

دارالعلوم حقایقہ اکوڑہ خشک کا علمی و دینی مجلہ

۷۵%

۵
۱۲

مجلہ وطن، نظم دارالعلوم حقایقہ اکوڑہ خشک، ۷۵.۹۰ء

الحق

ماہنامہ

زیر سرپرستی

شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق بانی و مہتمم دارالعلوم حقایقہ اکوڑہ خشک پشاور
مغربی پاکستان

بادِ صبا سے
جانِ صبا تک

بادِ صبا کے لطیف جھونکے، معصوم پہلوؤں کی
شگفتگی کا پیغام دیتے ہیں اور جانِ صبا کا
مطر جھاگِ حسن کو نئی تازگی اور دلکشی بخشتا ہے

جانِ صبا ٹرانسپیرینٹ حسن افزہ صابن

جمیل سوپ وکس لمیٹڈ۔ کراچی۔ ڈھاکہ

لہ دعوت الحق قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

رجب ۱۴۹۰ھ
ستمبر ۱۹۷۰ء

الکثرہ خشک
ماہنامہ

جلد : ۵
شمارہ : ۱۲

مدیر سیمع الحق
اس کے نائب

۲	سیمع الحق	نقش آغاز
۶	شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مدظلہ	زکوٰۃ اور عشر کا فلسفہ
۱۱	علامہ شمس الحق افغانی مدظلہ	السرار و معراج
۱۹	علامہ محمد اسد صاحب / محمد عین خان بی اے	اسلام اور مغربی تہذیب کا بنیادی فرق
۲۶	بروایت حکیم الامتہ حضرت تھانویؒ	مولانا محمد قاسم نانوتوی کے علوم و معارف
۳۲	جناب اختر راہی صاحب	اسلامی حکومت کا مالی نظام
۴۹	مولانا غلام محمد بی اے۔ کراچی	میتھو بی نامہ ہائے مبارک

بدل اشتراک

مغربی اور مشرقی پاکستان سے سالانہ ۱۰ روپے فی پرچہ نیچے
غیر مالک بحری ڈاک ————— سالانہ ایک پونڈ
غیر مالک ہوائی ڈاک ————— سالانہ دو پونڈ

سیمع الحق استاد دارالعلوم حقانیہ طالع و ناشر نے منظور عام بریں پر پرنٹ
پشاور سے چھپا کر دفتر الحق دارالعلوم حقانیہ اکوڑہ خشک سے شائع کیا (حق محمد حسین)

نقش آغاز

جیسا کہ موجودہ حکومت کے راضی اور دو ٹوک اعلانات سے ثابت ہو چکا ہے کہ آئین کے آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کا اولین مقصد ملک کیلئے دستور تیار کرنا ہے دستور بھی ایسا جو نظریہ پاکستان اسلام کے تحفظ پر مبنی اور خالص اسلامی نظام کی ضمانت دیتا ہو اس مقصد کے حصول کا بے خطر راستہ تو ایک وہ ہے جسے ہم نے کئی ماہ قبل شرح و بسط سے اپنی کالموں میں پیش کیا تھا کہ دستور سازی کا مسئلہ مختلف نظریات سے تشکیل پانے والی اسمبلی پر چھوڑنے کی بجائے صدر یحییٰ صاحب جرأت موصوفہ سے کام لیکر ایک آرڈیننس کے ذریعہ ایسا دستور نافذ کر دیں جو خالص اسلامی دستور ہو۔ اس طرح ملک اُن خطرات سے نکل سکتا ہے جس میں وہ گھرا ہوا ہے اگر دن یونٹ کی تفسیح بالغ رائے دہی اور مساوی نمائندگی کی بنیاد پر انتخابات کا فیصلہ غیر جمہوری نہیں بلکہ جمہوریت کی پاسداری ہے۔ تو جس ملک کے جمہور کی عظیم اکثریت اول دن سے ایک ایسا آئین اور اسلامی نظام حیات کیلئے تڑپ رہی ہو اُسے آرڈیننس کے ذریعہ اسلامی اور عوامی آئین بنایا کرنا ہرگز غیر جمہوری اقدام نہ ہوگا بلکہ وہ موجودہ حکومت کا ایک ایسا کارنامہ ہوگا جسے رہتی دنیا تک سراہا جائے گا۔

— یہ صرف ہماری رائے نہیں بلکہ بہت سے رہنماؤں اور لیڈروں نے بھی اس قسم کا مطالبہ کیا، مگر اب جبکہ آئین سازی کا کام آئین ساز اسمبلی کو سپرد کیا گیا ہے تو اس مقصد کے حصول کی ایک ہی صورت نظر آتی ہے کہ اسمبلی میں ایسے علماء حق کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں بھیجا جائے جن کے علمی تجربہ، دینی مقام، دیانت، تقویٰ اور اسوہ سلف کی پیروی اور راسخ العقیدہ ہونے پر عاتق المسلمین کا اعتماد ہو۔ اُن کا مشغلہ شب و روز قرآن و سنت اور اسلامی علوم کے درس و تدریس اور اشاعت و ترویج ہو اور جو غالب اکثریت میں اسمبلی پہنچ کر پاکستان کو ایک ایسا آئین دے سکیں جو تمام ہر دینی اثرات سے پاک ہو اور قرآن و سنت آثار صحابہ و سلف پر مبنی ہو۔ ظاہر ہے کہ جب دنیا کے تمام معاملات کیلئے ہم متعلقہ امور ان ہی لوگوں کو سپرد کرتے ہیں جن میں اس کام کی اہلیت

تجربہ اور مہارت موجود ہو۔ میزکسی بنانے کے لئے بڑھتی، مشین کی خرابی کے لئے
مستری اور انجینئر کی تلاش کرتے ہیں۔ برٹش لار کے لئے کسی ایل ایل بی ایڈوکیٹ کو اور
اپریشن کے لئے ماہر سے ماہر سرجن کو دیکھتے ہیں، تو اسلامی اصولوں پر مبنی آئین کوئی ایسا
مذاق نہیں جس کے لئے نہ تو کوئی اہلیت و صلاحیت ضروری ہو نہ اسلامی اور عربی علوم کی
مہارت اور نہ ان اصولوں پر خود عمل پیرا ہونے کے معیار کا لحاظ لازمی ہو ہر وہ جماعت جو
اسلام اسلام کا نعرہ پکارتی ہے مگر اسمبلی میں ایسے راسخ العقیدہ علماء حتیٰ کہ غالب اکثریت
میں بھیجنے کے لئے تیار نہیں ہوتی تو ان کا نعرہ محض فریب اور حصول اقتدار کا ایک ذریعہ
ہے۔

آج مسلمانوں کے پاس تمام سیاسی جماعتوں کی اسلامیت ماننے کی ایک ہی کھسوٹی
ہے کہ جس اسلام کی وہ دن رات رٹ لگاتے ہیں۔ کیا اس کی خاطر وہ آئین سازی کے لئے
عدالتیں متدین اور مسلمانوں کے قابل احترام علماء حتیٰ کو بھیجنے کے لئے تیار ہیں یا پھر وہ اپنی
اسلام پسندی کے نعروں کے باوجود اپنی پارٹی، جتنے اور گروہ بندی کی پوجا پاٹ کرتے
ہوئے ایسے لوگوں کو حاضر و کر رہے ہیں جنہیں اسلامی علوم کے اجد سے بھی واقفیت نہیں
نہ ان کا عقیدہ اور ایمان اسلامی آئین کے اجراء پر راسخ ہے بلکہ ان کا عمل بھی سر سے پاؤں
تک اسلامی آئین سے بیزاری اور بغاوت کا کھلا اعلان کر رہا ہے۔ اگر ایسی ہی صورت
سامنے آتی ہے تو ظاہر ہے کہ آئندہ اسمبلی میں بھی اسلام کا وہی حشر ہوگا جو اس سے پہلی
اسمبلیوں میں ہوا اور نتیجہ میں وہ غلغلا اور سر ہچکول نمایاں ہوگا جس کا خمیازہ نہایت بھانگ
شکل میں پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا۔

الحمد للہ کہ اسلامی آئین کے مقصد عزیز کی خاطر ملک کے دونوں حصوں کے تقریباً ہر
خطہ سے نماز، جید، خدا ترس علماء اکابر وقت بزرگ اور مشائخ اپنی عزت اور آبرو و سال
و اسباب کی فکر سے بے نیاز ہو کر الیکشن کے اس خار زار اور پُر خطر وادی میں کود پڑتے
ہیں۔ اور مرکزی اسمبلی کے لئے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں تاکہ اس طرح وہ اس امت
پر تمام محبت کر کے اللہ کی بارگاہ میں خود تو سرخرو ہو جائیں۔ فریضہ نیابتِ نبوت کی اس
ادائیگی کے بعد اب قوم کے لئے کوئی حیل و محبت اور عذر و بہانہ نہیں رہے گا اور نہ آئندہ

یہاں کے مسلمان، شکوہ و شکایت کر سکیں گے کہ علماء حق نے براہ راست قوم کی رہنمائی کے لئے میدان سیاست میں کودنے سے دریغ کیا، علماء حق کے بس میں یہی ہے۔ آگے فیصلہ قوم پر ہے کہ وہ سیاست کی شعبہ بازیوں میں پھنسی کر قدرت کے دئے ہوئے اس سنہری موقع کو ضائع کرتے ہیں یا پھر منجھل کر قرآن و سنت کو عملاً نافذ کرانے کے لئے علماء حق کی عظیم اکثریت کو اسمبلی میں پہنچاتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد میں علماء کرام و مشائخ کا اپنے دینی، ملی اور روحانی مشاغل اور مصروفیات چھوڑ کر اور گزشتہ خمولت سے نکل کر انتخابی میدان میں حصہ لینا شاید اس ملک کی تاریخ میں پہلا موقع ہے۔ اگر یہ موقع بھی قوم ضائع کرتی ہے تو ہمیں کہا جاسکتا کہ اس اتمام حجت کے بعد آئندہ اس ملک کے قائم رہنے کی کیا صورت ہوگی۔

— یہ حضرات علماء کرام اور اکابر وقت مشائخ بارگاہ ایزدی میں یہ تو کہہ سکیں گے کہ ہم نے تو درگزر نہ کی جرم سے ہوسکا۔

عام سیاسی حالت، مسلمانوں کی دین سے برگشتگی، سیاستدانوں کی اسلام کے بارہ میں غیر مخلصانہ بلکہ منافقانہ روش، پارٹی اور جماعت کے نام پر گروہ بندیاں، باہمی تعصب و تخریب کی بنا پر ہمیں کہا جاسکتا کہ علماء حق آئین ساز اسمبلی تک پہنچنے میں کامیاب بھی ہو سکیں گے یا نہیں۔ مگر حصولِ رضائے الہی، دین حق کے فروغ کے لئے جہاد، اعلا کلمۃ اللہ کے لئے جدوجہد اور وراثتِ نبوت کی بنا پر فریضہ کی ادائیگی کے لئے تو ایسے لوگ ہر صورت میں اس میدان میں کامیاب اور سرخرو ہوں گے کہ اصل کامیابی تو یہی ہے۔ اگر خدا خواستہ ظاہری حالات میں کوئی دوسری صورت ظاہر ہو جاتی ہے تو اس کی ساری ذمہ داری قوم پر ہوگی اور روسیاسی بھی اگر ہوگی تو پوری قوم کی اور علماء حق کہہ سکیں گے۔ کہ

سودا خمارِ عشق میں شیریں سے کوہن بازی اگر چہ ہے نہ سکا سر تو کھوسکا
کس رو سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز اے روسیاء تجھ سے تو یہ بھی نہ ہوسکا
ہمیں اسلام اور وطن عزیز کے نام پر اور خدائے حق و قیوم سے کئے گئے عہدِ ميثاق کے واسطے سے پوری توقع ہے کہ وہ جہاں بھی ہوں جس پارٹی اور جتھے سے بھی تعلق رکھتے ہوں ہر قسم گروہ بندی، اقرباء پروری، قبیلہ اور قوم علاقائی اور وطنی یا نظریاتی بندھنوں سے آزاد ہو کر آنے والی مرکزِ اسمبلی کے لئے اپنے ووٹ کی امانت اپنے علاقہ کے آن امیدواروں کے حق میں استعمال کریں گے جو قرآن و سنت کے مستند عالم ہیں۔ دینی فرائض

اور وظائف کی ادائیگی ان کا شیوہ ہے، عوام کو ان کی رسوخ علمی اور خشیت خداوندی پر اعتماد ہے۔ اور خود ان کا یقین بھی صرف اور صرف اسلام پر ہے جو خیر العرول کا اسلام تھا، صحابہ اور تابعین ائمہ عظام کا اسلام تھا۔ کتاب و سنت اور قضایا کے سلف پر مبنی اسلام۔ یہی لوگ آئین سازی کے اہل ہیں اور ان لوگوں کا ترتیب دیا ہوا آئین ہی ملک کی کشتی کو مجبورہ منجھوا رہے نکال کر ساحل تک پہنچا سکتا ہے۔

آئین سازی کے محدود وقت کے پیش نظر علماء کرام پر بھی ایک نازک ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ کہ وہ علمی اور سیاسی مشاغل سے کچھ وقت نکال کر ادراہمی رجحانوں کو معمول کر آئین سازی کے بنیادی خطوط، طریق کار پر بھی ابھی سے غور و فکر شروع فرمائیں۔ بنیادی اور اصولی چیزوں کا خاکہ تیار کر لیں۔ جہاں تک اسلامی آئین کا تعلق ہے۔ مجدد اس کے اصول ترکیبا تفصیلات تک میں علماء کرام کے تمام مکاتیب فکر اور مختلف طبقے متفق ہیں۔ اس بارہ میں اختلاف اور افتراق کا افسانہ کھڑا کر کے تجدد پسند اور لادین عناصر اسلامی آئین سے فرار کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ علماء حق چاہیں تو آپس میں قرار داد مقاصد اور متفقہ باتیں نکالتے پر ابھی سے آئین کے لئے از سر نو تجدید عہد کر سکتے ہیں۔ اور انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر ۵۵، ۵۶، ۵۷ کے آئینوں سے لگا ستفادہ کر سکتے ہیں جو چیزیں قرآن و سنت کے مطابق نظر آئیں انہیں لے لیا جائے اور جو باتیں اسلامی اور عوامی اقدار کے منافی یا کسی شخص یا گروہی اغراض پر مبنی نظر آئیں انہیں چھوڑ دیا جائے اگر ابھی سے اس کام کو زیر غور رکھا گیا اور تیاری شروع کر لی گئی۔ اور اسمبلی میں جانے والے تمام افراد نے آئین کے حق میں مخلصانہ اور خیر خواہانہ روش اختیار کیا تو انشاء اللہ ۱۲۰ دن نہیں، دس دن میں بھی ملک کو اسلامی آئین مل سکے گا۔ اور اگر ارکان کے انتخاب، آئین کی ترتیب و تدوین وغیرہ امور میں قوم اور اسمبلی اپنی اسی روش پر چلی جو پچھلے ۲۳ سال کا شیوہ رہا تو ۱۲۰ دن تو کیا ایک سو بیس سال میں بھی یہ قوم کسی پائیدار اور مستحکم اسلامی آئین اور اسکی برکات سے مالا مال نہیں ہو سکے گی۔ حق تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔

واللہ یقول الحق وهو یمدی السبیلے۔

حکیم الحق

الدِّينُ لَيْسَ زَكَاةٌ أَوْ عَشْرٌ كَافِلَةٌ

(خطبہ جمعۃ المبارک ۲ ستمبر ۱۹۷۷ء)

مُحَمَّدٌ رَاسُ الدِّينِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّينُ لَيْسَ بِمَحْرَمٍ بَزْرُوكٍ ! هُمْ سِبْ الدِّينِ لَعَلَّاهُ كِي مَحْلُوقٍ هِيَ ، اَوْرَهْمَا رَسَ پَاسِ جَو كُجْه بَهِ نَعْمَتِ هِے وَهْ خَدَا وَنَدَكْرِیْمِ كِ دِیْ هَوْنِیْ هِے - وَبَاكُفُّ مَن نَعْمَتِ مَنِّ اللّٰه - جَو نَعْمَتِ بَهِ هِے اَمَتِ پَاوَلْ اَكُفُّه ، كَا نَ ، زَبَان ، حَیَا تَ ، زَنْدَ كِیْ اَوْر دَجُود ، مَال ، دَوْلَتِ اَوْلَاد ، زَمِیْن ، مَكَان ، سُلْطَنَتِ غَرْبِیْ اَوْر اَمِیْرِیْ سَبْ كُجْه اللّٰه كِیْ طَرَفِ سَ اَنْعَامِ هِے . اَوْرِ سَ هَیْمِیْ ظَاہِرِیْ وَبَا طَنِیْ نَعْمَتُوں سَ اللّٰه نَے دُصَا نَبْ دِیَا - وَاسْبِخْ عَدِیْكَ نَعْمَ ظَاہِرَةً وَبَا طِنَةً - اَوْرِ هَمْ جَبِ لَ اللّٰه اَلَا اللّٰه كَا كَلِمَ طَبِیْعَتِ پُرْ حَقِّے هَیْمِیْ تَوْ كُوْیَا یَ اَبِیْكَ مَعَاہِدِ هِے خَدَا وَنَدَكْرِیْمِ سَے كَ اَسَ اللّٰه مِیْرِیْ زَنْدَ كِیْ كَا ہَرِ كَام ، ہَرِ شَعْبِیْ ، ہَرِ عَمَلِ تِیْرِے قَاوُنِ اَوْر مَنشَا ءَ كَے مَطَابِقِ ہُوْ كَا اَوْر وَهْ قَاوُنِ اللّٰه كَا دِیْنِ اِسْلَامِ ہِے جَو سَیْدِ نَا دِ شَفِیْعِنَا وَحَبِیْبِنَا سَیْدِ الْمَرْسَلِیْنِ خَاتَمِ النَّبِیْنِ نَبِیْ كَرِیْمِ صَلِی اللّٰه عَلَیْہِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ كَے وَاسَطَہ سَے ہَیْمِیْ لَآ اَب ہَیْمِیْ اِس دِیْنِ كَا پَا بَنْدِ رَہْنَا ہُوْ كَا -

اِنَّ صَلَوتَیْ وَنَسْكَیْ وَمِیْحَا یَ وَحَقَیْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ - مِیْرِیْ زَنْدَ كِیْ اَوْر مَوْتِ مِیْرِیْ عِبَادَتِ اَوْر قَرْبَانِیْ خَالِصِ اللّٰه كِیْ رِضَا كِیْلَے ہُوْ كِیْ وَهْ اللّٰه جَو سَا رَے عَالَمِ كَا پَا لَے وَالا ہِے اَوْر اَبِیْكَ بَلْ كَ اَرْشَادِ قُرْآ نِ : اِنَّ اللّٰهَ اَشْتَرُیْ مَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ اَلْفَصْحَمِ وَامَوَالِہُمْ بَانَ لَہْمُ الْجَنَّةِ - مَسْمَاوُنِ كِیْ جَا نِ اَوْر مَالِ اللّٰه نَے خَرِیْدِ لَیَا ہِے جَنَّتِ كَے بدلِے مِیْنِ مَسْمَا نِ اللّٰه كِیْ رَاہِ مِیْنِ جِہَا دِ كِرْتَا ہِے تَوْر جَا نِ مَالِ عَزِزَتِ وَآبُودِ اللّٰه كِیْ رَاہِ مِیْنِ لُٹَا ہِے اِس لَے كَے یَ سَبْ كُجْھ اللّٰه پَرِ فَرْدِ خُتِ كَرِ دِیَا ہِے اَوْر اِس كَے بدلِے اللّٰه نَے اِس سَے جَنَّتِ كَا دَعْدَہ فرمایا ہِے - اَلْغُرْضِ ہِمَا رَے سَا مَتِہ جَو كُجْھ بَہِ ہِے اِنِہَا اَوْر خُودِ سَا خِشْتِ ہَیْمِیْ اَنَہْ كُسیْ اَوْر سَے دَسْ كُے ہَیْمِیْ - بَلْ كَ اللّٰه كَا دِیَا ہُوْ ا ہِے - تَو

ہماری حیثیت اس غلام کی ہے جسے خزانچی بنا دیا جائے اور خزانچی اس کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا صرف نگران ہے۔ وہ اس میں جرح بھی تصرف کرتے آقا کی اجازت اور اشارہ کے مطابق کرے گا۔ اپنی طرف سے کچھ بھی اختیار نہیں۔ اور ایک خزانچی اسے اپنی عیش و عشرت میں لگا دے۔ ملازم ہے اور ملازمت کا وقت اپنے کاموں میں لگاٹے تو سب اُسے خزانچی نہیں بلکہ نائن اور غاصب کہتے ہیں۔ نہ الیہ ملازم تنخواہ کا حقدار سمجھا جاتا ہے۔ تو دنیا میں مجازی مالک خواہ عوام میں سے ہو یا خواص حکومت ہوں یا رعایا اگر انہیں کوئی چیز بطور امانت دیدیں تو وہ تصرف کا مجاز نہیں ہوتا۔ اپنے طرف سے ذرہ بھر بھی تصرف نہیں کر سکتا۔ جبکہ مجازی مالکوں کا اللہ جیسے مالک حقیقی سے کوئی نسبت ہی نہیں۔ اس لئے کہ ہر نعمت کا موجد اس کا بنانے اور پالنے والا اللہ ہی ہے۔ مجازی مالک الیا کب کر سکتا ہے۔ وہ مالک حقیقی سب کچھ ہمیں دے دیتا ہے۔ البتہ سال بعد شخصی اموال میں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے پھر دین کی آسانی کو دیکھئے کہ جب توہ حکومت نظم و نسق چلائے تو لوگوں سے ٹیکس لیتی ہے اور ٹیکسوں کا مال آپ کو معلوم ہے جس پر ٹیکس لگایا گیا ہے۔ خواہ اس کی حالت جیسی بھی رہی ہو تنگی ہو یا سہولت، نفع کمایا یا نقصان، وہ قرض لیکر دے گا مگر ٹیکس معاف نہیں ہوگا۔ ٹیکس مالہ وغیرہ ہر حال میں حکومت وصول کرتی ہے، خواہ دینے والے کی صلاحیت اور طاقت ہو یا نہیں۔

— مگر اللہ کی شان کریمانہ دیکھئے کہ تجھے مال کا امین بنایا کہ جائز طریقوں سے اسے خرچ کرو۔ اہل و عیال خویش اقارب دوست احباب پر لگایا کرو، البتہ اسے ظلم اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، اسراف اور تبذیر نہ کرو۔ اس پر فحاشی نہ کرو۔ اور اگر سال بھر یہ مال آپ کے پاس ذاتی ضروریات پر خرچ ہوتا رہا اور سال بعد جب دیکھا تو پھر بھی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی یا اس کے برابر روپیہ یا اتنا ہی سامان تجارت موجود ہے اور تم قرضدار نہیں ہو تو حکم دیا کہ اس میں زکوٰۃ دو وہ بھی سو میں پچاس فیصد نہیں، پچیس فیصد نہیں جبکہ دنیا میں بعض اوقات اس سے بھی زائد ٹیکس میں سے لیا جاتا ہے۔ بلکہ صرف دھاتی فیصد ادائیگی کا حکم دیا گیا۔ ہر اللہ کی طرف سے زکوٰۃ کا حکم ملا۔ زمین کی اس پیداوار کا یہی حال ہے، جو زمین کی قیمت بڑھانے کیلئے ہو، گھاس پھوس نہ ہو بلکہ وہ زمین کی نوا اور رتی کے لئے ہو تو اگر بارش سے ہوا ہو تو دسواں (عشر) دیدو کہ آبیانہ اور آبپاشی کا بوجھ بھی نہیں اٹھایا۔

اللہ نے بارش برساتی، اُسے اگایا بغیر کسی زیادہ محنت کے کاشتکار کو پیداوار ملی۔ اور اگر مٹیں کنواں، رہٹ وغیرہ سے آبپاشی کی ہو تو بیسواں حصہ (نصف العشر) ادا کرنا ہوگا۔ الغرض اس میں بھی مصلحت رکھی کہ یہ اموال کا وجوب تجدید عہد کی ایک صورت ہے کہ اپنے آپ کو مال و دولت میں اللہ کا نائب اور خزانچی سمجھے کہ اصل مالک اللہ ہے اور کسی مالک کے حکم کے بغیر کوئی تصرف کٹا چوری اور ڈاکہ ہے۔ لیکن جب اپنے کو غلام سمجھتے ہو تو رب العزت کو اس عہد کی تجدید اور تسلیم و انقیاد کا ثبوت زکوٰۃ و عشر کی شکل میں دینا پڑے گا۔ تاکہ پتہ چلے کہ یہ غاصب ہے یا خزانچی۔ اب کوئی زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہو اور نہ ادا کرے تو گویا اس کا عقیدہ اللہ کی ربوبیت اور خالقیت کا بدل گیا ہے۔ ادا اپنے آپ کو خود مختار اور مالک حقیقی سمجھنے لگا ہے۔ باغی ہے خزانچی نہیں۔ اور جو خزانچی باغی ہو جائے تو مالک اس سے مال دولت چھین کر کسی وفادار ادا دیا متدار خادم کو دیدیتا ہے۔ اس لئے اللہ نے اپنے فرمانبردار غلاموں کو حکم دیا کہ غلام باغی اور کرکشی بندوں کے مال و دولت پر تمہیں اختیار دیا گیا انہیں جہاد میں قتل کر سکتے ہو ان کے اموال چھین سکتے ہو۔ اسے جہاد اور غنیمت سے تعبیر کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں عموماً اقیوا الصلوٰۃ کے ساتھ اللہ نے وآتوا الزکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے۔ پہلا جملہ نماز کی ادائیگی کرنا بندہ کے وفادار غلام ہونے کی علامت ہے۔ اس لئے کہ نماز میں جو عجز و بندگی ہے۔ اتنی کسی اور عمل یا عبادت میں نہیں۔ تو فرمایا کہ اسے غلام اب تجھے خزانچی بھی بنا دیا، مال و دولت بھی دیدی۔ اب تجھے اموال کا مالک بنانا ہوں اس میں بھی اپنی غلامی اور بندگی کا ثبوت زکوٰۃ کی شکل میں دیتے رہو۔ اور یہی نکتہ ہے نماز اور زکوٰۃ کے اتصال کا کہ عبادت کی ادائیگی سے مال و دولت کی فراخی بھی آئے گی اور حکومت و سلطنت بھی بن جائے گی۔ اس لئے قرآن میں جگہ جگہ ایمان اور عمل صالح پر خلافت ارضی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور تمکین فی الارض حکومت و سلطنت کا مقصد اقامت صلوٰۃ، ادائیگی زکوٰۃ اور امر بالمعروف نہی عن المنکر بتلایا گیا ہے۔ نماز کی فرضیت سے جسم اور جان پر اللہ کی ملکیت تسلیم کرنے کا اعتراف ہوگا اور نماز پانچ وقت فرض کی گئی۔ مگر اس میں بھی اتنی سہولتیں رکھی گئی ہیں کہ دنیاوی کسی نوکری یا ملازمت میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ جو حالت بھی ہو لازم ڈیوٹی پر جائے گا۔ مگر دین میں یہ تنگی نہیں۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ طوفان ہو، بارش ہو تو

گھر میں نماز پڑھو، بیمار ہے صاحبِ عند ہے تو بیٹھ کر پڑھے یہ بھی نہ ہو چکے تو چار پائی پر لیٹ کر اشارہ سے پڑھے۔ اندھا ہے لنگڑا ہے تو گھر میں پڑھے، پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو تیمم کرے۔ سفر میں ہے۔ تو صلوٰۃ قصر یعنی ۴ رکعت فرض کی بجائے دو رکعت پڑھے۔ کیا دنیا کے کسی اور قانون میں اتنی گنجائش ہے۔؟ کہ عدالت میں حاضر ہونے کی بجائے گھر میں بیٹھ کر حاضری لگا دے۔

— الغرض ہر عبادتِ بدنی میں اس کی ملکیت جسمانی کا اعتراف ہے وہ جسم جو اللہ پر فروخت کر دیا گیا ہے ہمارا ہے کیا سب خدا داد ہے۔ اسی طرح سہولت نمازِ زکوٰۃ کے علاوہ دیگر عبادات میں بھی ہے۔ حج بھی استطاعت پر موقوف ہے۔ زکوٰۃ میں حلالِ حول اور نصاب کی شکل میں سہولت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے دین میں جو اور سہولتیں ہیں اس کا بھی حد و حساب نہیں۔

بعض ادیان میں گناہوں کی سزا قتلِ نفس تھی، گھر پر لکھ دیا جاتا کہ یہ مجرم ہے فلاں جرم کیا ہے۔ کیڑا پیید ہو جاتا، تو اسے کاٹ دیا جاتا یا جلادیا جاتا۔ تیمم کی گنجائش نہ تھی، نماز صرف مسجد میں ادا ہو سکتی تھی۔ اسلام کہتا ہے کہ جتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ کیا ہو۔ اس پر اظہارِ ندامت کرو، روؤ، استغفار کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دے گا۔ التائب من الذنب

لمن لا ذنب لہ۔ پھر گناہ ہو گیا تو پھر آجاؤ۔ توبہ کرو۔

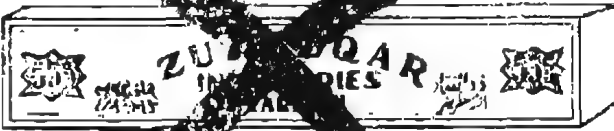
صد بار اگر توبہ شکستی باز آ

ابن درگہ ماورگہ نو میدی نیست

ہاں حقوقِ العباد معاف نہیں ہوتے۔ جب تک کہ ادا نہ کئے جائیں۔ حقوقِ العباد میں اللہ تعالیٰ کی حق تلفی بھی ہو جاتی ہے۔ اس گناہ کا ازالہ رونے دھونے سے ہو جائے گا مگر بندہ کا حق ادا ایسی سے ہی معاف ہوگا۔ گویا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم عاجزوں کے حقوق کی پاسداری کے لئے لازم کر لیا کہ اوروں کو نقصان نہ ہو۔

الغرض پورا دین اتنا آسان اور پھر اتنا نفع بخش کہ دین و دنیا کی سرخروئی حاصل ہو جائے۔ دنیا و آخرت کا اس میں نفع ہو جو بطرح اللہ نے اس دین کے صدقے صحابہ کرام کو دنیا و آخرت کا چاند اور سورج بنا دیا۔ ایک بے آسرا اور بغیر آلات و وسائلِ ثوم کے ذریعہ دنیا میں حکومت عادلہ قائم کر دی۔ ہر ایک جنت کا پھول اور باغ بن گیا۔ اور سب سے بڑھ کر کہ منائے الہی کی نعمت پر ناز ہوئے۔ اور اگر عبادات اور احکام میں بعض مرتبہ کچھ تنگی اٹھانی بھی پڑے جائے

تراخت کی کامیابی کے بدلے اس کی کیا حیثیت ہے۔ کاشتکار اور دکاندار ذرا سے نفع کے لئے سال بھر شقت کرتا ہے تو یہ تنگی کہاں اس کے بدلے میں عرش کے سایہ میں بیٹھا نصیب ہوگا۔ جبکہ اد کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ۵۰ ہزار سال کا دن ۲ رکعت نفل ادا کرنے کے وقت کے برابر ہو جائے گا۔ پھر اگر عبادات میں کچھ پابندی بھی ہو تو کیا۔ دنیا کے سارے کاموں میں پابندی نہیں، کھانے پینے، لباس پہننے، قضاے حاجت کرنے میں پابندی نہیں؟ گھر بار اہل و عیال کی ذمہ داریاں اٹھانے میں پابندی نہیں؟ ملازمت، تجارت میں پابندی نہیں؟ اگر یہ سب کچھ نفع کی خاطر کرنا پڑتا ہے تو دین کو بھی نہایت خوشی سے اپنانا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آسان دین پر عامل بنادے آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

ذوالفقار کا

مشہور 555 صابن اب نئے ڈیزائن میں دستیاب

ذوالفقار انڈسٹریز لمیٹڈ

555

P. 85

16.5 - OZ

555

کپڑے، ہونے کا صابن، برگر کی پسند

حضرت شمس الحق افغانی مدظلہ
جامعہ اسلامیہ بھاولپور

السرائ و معراج

حضور علیہ السلام کے ایک مخصوص سفر و میر کا نام السراء معراج ہے۔ اس سفر کا پہلا زمینی و سفلی حصہ جو مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک ہے۔ اس کا نام السراء ہے۔ اور مسجد اقصیٰ سے عالم بالا کے آخری منزل تک کے سفر کا نام معراج ہے۔ پہلا حصہ سورہ بنی اسرائیل کے اول میں اور دوسرا حصہ معراج کا سورہ نجم کے اول میں مذکور ہے۔ اس واقعہ کی تفصیلات احادیث میں مذکور ہیں۔ زرقانی نے شرح مواہب لدینیہ میں لکھا ہے کہ واقعہ معراج کو ۴۵ صحابہؓ نے حضور علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔

آراء مختلفہ در بارہ معراج | اس واقعہ میں مندرجہ ذیل امور میں اختلاف رائے موجود ہے۔ (۱) معراج کا آغاز کس مکان سے ہوا۔ (۲) یہ واقعہ کس تاریخ کو پیش آیا۔ (۳) اس واقعہ کی کیفیت کیا تھی روحانی یا جسمانی منامی یا استیقانی (۴) اس سفر کی آخری حد کہاں تک تھی۔ ۱۔ قرآن حکیم کا بیان یہ ہے کہ سفر معراج مسجد الحرام سے شروع ہوا۔ سبحان الذی اسرا عبداً لیلاً من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ وہ خدا جو ہر نقص سے پاک ہے۔ جو رات کو لے گیا اپنے خاص بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ تک۔ صمیمین میں انس بن مالک نے مالک بن ابی صرصہ کی روایت سے بیان کیا ہے کہ آغاز سفر حطیم اور حجر سے ہوا۔ حطیم اور حجر چونکہ ایک چیز ہے اور یہ مسجد الحرام میں واقع ہے۔ لہذا یہ روایات قرآن کے خلاف نہیں۔ نسائی میں ابن عباس کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آغاز سفر ام ہانی کے گھر سے ہوا۔ بخاری میں ابو ذر کی روایت فرج سقف بیہ دانا بکہ۔ کہ میرے گھر کی چھت پھٹ گئی اور میں مکہ میں تھا۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضور کے گھر سے اس سفر کا آغاز ہوا۔ واقعہ کی روایت ہے کہ یہ سفر شعب ابی طالب سے شروع ہوا۔ یعنی اس درہ سے جس میں ابی طالب کا گھر تھا۔ ان تمام روایات میں کوئی اختلاف نہیں سفر کی تیاری ام ہانی کے

گھر سے ہوئی جو شعب ابی طالب میں واقع تھا۔ اور چونکہ حضور اس گھر میں سکونت کرتے تھے تو یہ نماز سکونت گویا سفر کا آغاز حضور کے مسکن یعنی گھر سے ہوا۔ اور باقاعدہ سفر مسجد الحرام سے شروع ہوا۔ اور مسجد حرام میں بالخصوص اس جگہ سے جو حجر اور حطیم کہلاتا ہے۔

۲- تعین سال :- زمانہ معراج :- یہ سفر کس سال پیش آیا۔ مختار قول یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا۔ یعنی نبوت کے بارہویں سال۔ نوویؒ نے فتاویٰ میں اس کو مختار کہا۔ اور ابن حزمؒ کا اس پر اجماع نقل کیا۔

تعیین ماہ :- معراج کس مہینے میں ہوا، اس میں اگرچہ ربیع الاول۔ ربیع الآخر۔ رمضان اور شوال کے اقوال بھی موجود ہیں۔ لیکن امام نے کتاب الصومہ میں ماہ رجب کو ترجیح دی ہے۔ رجب میں ستائیس رجب کی تاریخ کو ابن عبد البرؒ زوی۔ عبد العزیز المقدسی نے ترجیح دی ہے۔

تعیین رات :- اگرچہ اس میں سینچر اور جمعہ کی شب کی روایت ضعیفہ بھی مذکور ہے۔ لیکن مختار قول یہ ہے کہ معراج کا واقعہ پیر کی رات کو پیش آیا۔ ابن اثیرؒ اور ابن منیرؒ نے اس کو مختار کہا ہے۔

کیفیت سفر معراج :- یہ سفر جسم اور روح دونوں کے ساتھ بیداری میں ہوا۔ یہی قول جمہور اہل اسلام، علماء اور محققین۔ صحابہ اور تابعین کا ہے۔ اس کے خلاف بعض اہل الحاد نے اس کو خواب یا دوحانی واقعہ قرار دیا ہے۔ اور اس کو حسن بصریؒ، حضرت عائشہؓ اور حضرت معاویہؓ کی طرف منسوب کیا۔ حسن بصریؒ کی طرف انتساب کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں۔ البتہ حضرت عائشہؓ اور حضرت معاویہؓ کی روایت صحاح ستہ میں نہیں۔ سیرت ابن اسحاق میں مذکور ہے۔ دونوں کے متعلق صحیح رائے یہ ہے کہ ثابت نہیں۔ حضرت عائشہؓ کی روایت کے متعلق روح المعانی میں مذکور ہے۔ فانہ لم یصح عنہا کما فی البحر۔ شاید یہ روایت درست نہیں جیسے کہ تفسیر بحر المحیط میں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت عائشہؓ کی روایت کی سند ان الفاظ میں مذکور ہے۔ حدیثی بعض الہ ابی بکر۔ یعنی یہ روایت محمد کو ابوبکر کے خاندان والوں میں سے پہنچی ہے۔ وہ شخص جو ابوبکر کے خاندان سے تھا۔ وہ مذکور نہیں تاکہ اس کو جانچا جائے۔ راوی نے یہ روایت نرد حضرت عائشہؓ سے نہیں سنی۔ لہذا اصول الحدیث کے قواعد کے تحت یہ روایت منقطع چہرل اور مردود ہے۔

حضرت معاویہؓ کی روایت :- حضرت معاویہؓ کی روایت کی سند سیرۃ ابن اسحاق عن یعقوب بن عتبہ بن المغیرہ بن الاخنس یعنی امیر معاویہؓ سے روایت کرنے والا راوی یعقوب بن عتبہؓ ہے جسکو امیر معاویہؓ سے نہ ملاقات ہے۔ اور نہ ہی اس نے اس کا زمانہ پایا ہے۔ ائمہ علما نے لکھا ہے۔ مولہید رٹ زمن معاویہ۔ اسی راوی نے حضرت معاویہؓ کا زمانہ نہیں پایا۔ لہذا یہ روایت منقطع مجہول اور مردود ہوئی۔ اس لئے نہ حضرت عائشہؓ سے یہ ثابت ہے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے۔ اور نہ حضرت معاویہؓ سے لہذا ان حضرات کی طرف بیداری میں معراج کے سفر کا انکار غلط ہے۔

روایت :- روایت اور عقل کے لحاظ سے بھی حضرت عائشہؓ اور حضرت معاویہؓ کی واقعہ معراج کی بیداری کا انکار غلط ہے۔ واقعہ معراج بالاتفاق ہجرت سے قبل کہے۔ اور کم از کم ایک سال ہجرت سے پیشتر کا ہے۔ اس وقت حضرت عائشہؓ صغیرۃ السن اور بچی تھی۔ اور حضورؐ کی زوجیت میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت معاویہؓ واقعہ معراج کے وقت مشرف بہ اسلام نہ ہوئے تھے۔ بلکہ واقعہ معراج آٹھ نو سال بعد مشرف بہ اسلام ہوئے۔ لہذا معراج کے واقعہ میں ان صحابہؓ کی روایت ہی صحیح ہے۔ جو اس واقعہ کے وقت بڑی عمر کے تھے۔ اور مشرف بہ اسلام تھے۔ اور خود حضور علیہ السلام سے جو صاحب واقعہ تھے۔ انہوں نے واقعہ کی حقیقت سنی تھی۔ وہ سب روایات صاف دلالت کرتی ہیں کہ واقعہ بیداری اور جہانی کی شکل میں پیش آیا۔ نیز روایت باری کے متعلق حضرت عائشہؓ کا انکار واستدلال جو صحیحین میں مذکور ہے۔ اس امر کی دلیل کہ حضرت عائشہؓ اس سفر کا بیداری اور جہانی صورت میں ہونے کے قائل تھی۔ صرف آنکھ کے ذریعے اللہ کو دیکھنے میں متردد تھی۔ ورنہ خواب میں خدا کے دیکھنے کا کون انکار کر سکتا ہے۔

اہل الحاد کے استدلال روایاتی پر بحث :- حدیث شریک انابین النائم والیقظان یا روایۃ فا استیقظ۔ کہ میں غیند اور بیداری کی حالت میں تھا۔ یا یہ کہ پھر حضورؐ جاگے۔ اس کا جواب اولاً یہ ہے کہ شریک راوی کثیر التعط ہے۔ اور محدثین نے اس روایت میں اسکی غلطی کی تصریح کی ہے۔ کہ اس نے اپنے بیان میں بے ترقیبی کی ہے۔ دوم یہ کہ امام قرطبیؒ نے اسی حالت کو ابتداء پر محمول کیا۔ کہ جب سفر معراج کے لئے تشریف لے جانے لگے تو آپ غیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں تھے۔ پھر بیدار ہوئے۔ یا محدثین کے نزدیک انتہائے سفر

پر معمول ہے جب حضور علیہ السلام نے سفر معراج طے کیا۔ اور واپس مسجد حرام تشریف لائے تو تھکان کیوجہ سے سو گئے۔ پھر بیدار ہوئے۔ اس طبیعت کی ضرورت اس لئے پیش آئی کہ عام مشہور روایات ہر اس سفر کی بحالت، بیداری جسمانی طوع پر ہونے پر وال ہیں۔ یہ روایت ان کے مطابق ہو جائے۔ ورنہ شریک راوی کی روایت کو ظنی پر محمول کرنا پڑے گا کہ اس نے ابتداء سفر یا اتمام سفر کی حالت کو درمیانی واقعہ میں بیان کیا ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیت : وما جعلنا الرؤيا التي اريكم الا حكمة او نشيرة للذين آمنوا - کہ ہم نے نہیں کیا اس دکھاوے کو جو آپ کو دکھایا اور برا درخت مگر لوگوں کے ایمان کے امتحان کے لئے۔ اہل زینغ والحاد نے جس طرح شریک کی غلط روایت سے استدلال کیا۔ اسی طرح اس آیت سے بھی استدلال کیا کہ قصہ معراج منافی واقعہ ہے۔ کیونکہ معراج کے واقعے کے لئے آیت مذکور میں مغلط رویا استعمال کیا گیا ہے۔ جو غراب کی معنی میں آتا ہے۔ یہ استدلال بھی غلط ہے۔ اس وجہ سے کہ یہ لفظ دکھاوے کے معنی میں عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ خواہ خواب میں دیکھنا ہو یا بیداری میں۔ امام لغت صاحب قاموس نے تصریح کی ہے کہ لفظ رویا جسم کی آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے۔ نیز شعراء قدیم میں سے روای نے روای کو آنکھ سے دیکھنے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ وہ شکاری کی تعریف کر کے لکھتا ہے :-

وكبر للرويا وحشي فناداه وبشر قلبا كان جاسلا سلبه

شکاری نے شکار کو دیکھ کر اللہ اکبر کہا اور اس کا دل خوش ہوا اور ایسے دل کو خوشخبری سنائی جسکی پریشانیاں بہت تھیں۔ اس شعر میں جسمانی طور پر دیکھنے کے لئے لفظ رویا کو استعمال کیا گیا ہے۔ مبتنی شاعر نے بھی اسی معنی میں رویا کو استعمال کیا وہ اپنی ممدوح بدر کی تعریف میں کہتے ہیں :-

مضى الليل والعقل الذي لك لا يمضى وروياك اعلیٰ فی العیون من الغضی

رات ختم ہوئی اور نیری خوبی ختم نہیں ہوئی۔ تیرا دیکھنا آنکھوں میں غندے سے زیادہ شیریں ہے۔ یہاں لفظ رویا بیداری کی حالت میں استعمال ہوا۔ ان دلائل سے قطع نظر اگر رویا خواب اور بیداری دونوں حالتوں کے دیکھنے کیلئے مشترک ہے۔ تو خود قرآن نے اس کا بیداری کی حالت میں دیکھنے کا معنی متعین کر دیا۔ کہ قرآن اس دکھاوے کو جو حضور علیہ السلام نے معراج میں دیکھا فتنہ للناس کہہ کر امتحان ایمان قرار دیا۔ اور بموجب روایات اہل مکہ امتحاناً حضور سے

بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے احوال دریافت کرنے اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اس میں نیت
نقہ تھا اور نہ ایمان کا امتحان اور نہ دریافت کی ضرورت۔ خواب میں تو اس سے بڑے واقعات
بھی قابلِ تعجب نہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ بیداری کا تھا۔

قرآن سے جسمانی معراج کا ثبوت | قرآن کریم نے سورۃ بنی اسرائیل میں واقعہ معراج کو اس
انذار میں بیان کیا ہے۔ کہ جس سے معراج کا جسمانی ہونا خود بخود واضح ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ابتداء
سفر سے لیکر انتہائے سفر تک ایک جیسی حالت تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس واقعہ کا کچھ حصہ
جسمانی طور پر بیداری میں ہو۔ اور کچھ روحانی ہو اور خواب ہو۔

سورۃ بنی اسرائیل کی آیت یہ ہے: سبحان الذی اسرىٰ لعبده لیلًا من المسجد الحرام
الى المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ لئریہ من آیاتنا انہ ہوا السبع البصیر۔ اس قرآنی ارشاد
میں جسمانی معراج کے ثبوت حسب ذیل ہیں۔ واقعہ کا آغاز لفظ سبحان سے ہوا۔ جو تعجب
کے لئے اور اظہارِ قدرت کے لئے استعمال ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ معراج
تعجب انگیز بھی ہے اور ظہورِ قدرت خداوندی کی نشانی بھی ہے۔ اور یہ اس صورت میں ممکن
ہے کہ واقعہ معراج جسمانی ہو خواب نہ ہو۔ کیونکہ خواب کیسا بھی ہو نہ اس میں اللہ کے اعتبار سے
تعجب انگیزی ہے۔ اور نہ اسکی عظیم قدرت کا ظہور ہے۔

بعدہ کے لفظ میں ظاہر کیا گیا ہے کہ واقعہ کا تعلق جسم اور روح دونوں سے ہے۔
کیونکہ عبدِ روح و جسد دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ نہ صرف روح کا ورنہ خدا یوں فرماتا۔
اسریٰ بروحہ۔ لفظ عبد عبادت سے ماخوذ ہے اور عبادت جسم اور روح کے مجموعے سے
متعلق ہے جیسے سورہ جن میں حضور علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے۔ دانہ لما ختم
عبد اللہ۔ یا سورہ اترار میں اریت الذی عبد اذ اعلیٰ۔ عبد سے حضور علیہ السلام کا مجموعہ
روح و جسد مراد ہے۔ اسی طرح تمام قرآن میں جہاں کہیں لفظ عبد آیا ہے۔ روح و جسم کے
مجموعے کے لئے استعمال ہوا۔ تو واقعہ معراج میں بھی وہی معنی مراد ہے۔

تیسری وجہ لفظ اسرا ہے جو قرآن اور لغت عرب میں روح و جسم کے مجموعے کو رات
کے وقت لے جانے کا نام ہے۔ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو قرآن کا ارشاد ہے۔
واسر یا هلاک۔ آپ اپنے اہل کو رات کے وقت لے چلے یہ کہ ان کی روح کو لے چلو۔
اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا حکم ہوا۔ ان اسر بعبادی سیدنا انکم متبعون۔

اے سوئی میرے بندوں کو رات کے وقت بے چلور۔ یقیناً تمہارا تعاقب کیا جائے گا۔
ان دونوں آیتوں میں وہی لفظ آیا ہے جو واقعہ معراج کے بیان میں آیا ہے۔ یعنی اسویٰ کا
لفظ۔ لیکن دونوں جگہ جہانی سیر مراد ہے۔ نہ کہ خواب یا روحانی سیر اس طرح واقعہ معراج کو بھی
سمجھنا چاہئے۔ واقعہ معراج پر عقلی بحث اس واقعے پر عقلاً چند شبہات پیش کئے جاسکتے
ہیں۔

۱۔ کہ اس واقعہ کا مقصد اگر خدا کو دیکھنا تھا۔ تو اس سفر کے بغیر بھی ممکن تھا۔ سفر کرانے
کی کیا ضرورت تھی۔ جواب اولاً یہ ہے کہ قرآن نے خود مقصد سفر بیان کیا ہے۔ لنیرک
من آیات۔ کہ اس سفر کا مقصد عالم بالا کی اشیاء کو دکھانا ہے۔ جن کے دیکھنے سے اللہ
کی عظیم قدرت کا ظہور ہوتا ہے۔ مثلاً عرش، قلم، لوح محفوظ۔ سدۃ النہی جنت وغیرہ
۲۔ یہ کہ عالم بالا جگہناہوں سے پاک ہے۔ اور عجائبات قدرت کا محل ہے۔ وہاں نہ
جائے میں خاتم الانبیاء علیہم السلام کے اعزاز و اکرام کا ظہور ہے۔

دوسرا شبہ یہ ہے کہ اس سفر میں حرو و قرینے گرمی دوسری سے حفاظت کا کیا انتظام
تھا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جسے انسان نے جب ایئر کنڈیشن کے ذریعے گرمی سردی کا انتظام
کیا ہے۔ تو تاد مطلق اور خالی کائنات کے لئے یہ کیوں ناممکن ہے جس کے ارادے کے
آگے تمام قوانین طبعیہ زیر فرمان اور مسخر ہیں۔ محققین یورپ نے تشریح کی ہے کہ جس ذات
نے قوانین طبعیہ بنائے ہیں۔ ان میں اس کو مداخلت اور تبدیلی کا بھی حق حاصل ہے ہم ان کے
مکمل حوالہ جات اپنی دوسری تصدیقات میں لکھے ہیں اور کسی قدر میری کتاب علوم قرآن میں بھی
نوٹورڈ ہیں۔

تیسرا شبہ یہ ہے کہ ایسا طویل سفر مقوڑے وقت میں کیونکر ممکن ہو سکتا ہے۔ اس
شبہ کے جوابات حسب ذیل ہیں۔

۱۔ فلسفہ قدیم و جدید اس امر پر متفق ہیں کہ حرکت کی تیزی اور سرعت کے لئے عقلاً
کوئی حد مقرر نہیں کی جاسکتی۔ جس زمانے میں جس قدر حرکت ممکن ہے اس زمانے کے
گرد و پیش حصے میں بھی وہ حرکت ممکن ہے۔ اس بناء پر سرعت حرکت معراجیہ پر شبہ کرنا اور
اس کو ناممکن قرار دینا دونوں فلسفوں کے خلاف ہے۔ البتہ مشاہدہ میں ایسی تیز حرکت نہ
آنے کی وجہ سے تعجب انگیز ضرور ہے۔ جیسے بدیہ تیز رفتار میزائل قبل از مشاہدہ پہلے زمانہ

میں مل تعجب تھے۔

۲۔ اس سفر میں جو سواری استعمال ہوئی ہے، جسکو براق کہا جاتا ہے۔ اور برقی اور بجلی کی تیز رفتاری ضرب المثل ہے۔ پھر براقت کے بھی مختلف درجات ہیں۔ اگرچہ عالم معنی کی بجلی ہو۔ لیکن اگر یہ براقت عالم علوی کی ہو جنکی قوت مَادِرُ الْعَقْلِ ہے۔ تو اس کی سرعت رفتار بے نظیر ہوگی بالخصوص جبکہ حدیث کے مطابق بعدِ نگاہ کی دوری اس کے لئے ایک قدم تھا۔

۳۔ اس سواری کا اڈا شروع کرنا اور پھر جبرائیل کے بتلانے پر شرم و حیا کو جو سے پسینہ پسینہ ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ یہ سواری صاحبِ عقل تھی۔ اگرچہ عقل کو خدا ہر ایک چیز میں پیدا کر سکتا ہے۔ بلکہ ہر چیز میں کسی قدر عقل ہے، جیسے کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ کائنات کی ہر چیز اپنی دما و تسبیح کو جانتی ہے۔ سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ملکی قوت کو اس سواری کی شکل میں نہ لکھ کر دیا گیا ہو اور یہ سواری ملکی قوت کا مجسمہ ہو اور ملائکہ کے لئے یہ مسافت طے کرنا ایک لمحے کا کام ہے۔

۴۔ شاہ ولی اللہ اور دیگر محققین صوفیہ کے بیان کے مطابق جسم پر بعض وقت روح کے احکام غالب آجاتے ہیں۔ جبکہ روح زیادہ پاک اور لطیف ہو ایسی صورت میں جسم ایسا ثقل چھوڑ کر تابع روح بن جاتا ہے خود اس احقر کا ایک فاضل متقی مرید کو دورانِ ذکر یہ حالت پیش آئی، یہاں تک کہ جسم کا ثقل اور باؤ ختم ہوا۔ اور وہ چار پائی جو پہلے بیٹھنے سے دبی تھی اس حالت کے بعد چار پائی نہیں رہی تھی۔ اس مضمون کو صدر شیرازی نے اسنادِ اربعہ میں مدلل بیان کیا ہے تو کیا حضور علیہ السلام کی روح جو افضل الارواح ہے اس کے بھی احکام بدن حضور علیہ السلام پر غالب آئے اور جس طرح روح کے لئے ملائکہ کی طرح تھوڑے وقت میں عالم بالا کو پہنچا آسان ہے۔ حضور علیہ السلام کے لئے بھی واقعہ معراج میں ایسا ہوا۔

۵۔ قدیم فلسفہ میں پتھر کا اوپر زمین پر جلد پہنچنا میلان مرکز کا نتیجہ ہے۔ اور جدید فلسفہ میں کشش زمین کا نتیجہ ہے۔ تو یہ بھی ممکن ہے کہ واقعہ معراج میں روح محمدی کو بوجہ کشش عرش یا کشش الہی کے دفعۃً عالم بالا میں پہنچنے کی نوبت آئی ہو۔ اور سواری صرف اعزاز و اگر اہم کے لئے ہو یا دونوں چیزوں کو دخل ہو۔

۱. احادیث صحیحہ میں روانگی سفر معراج سے قبل حضور علیہ السلام کا شوق صدہ کیا گیا۔ اود سببہ آپ کا چیر کر اس میں عالم طری کی کوئی چیز ڈال دی گئی۔ جس سے آپ کی روحانی قوت میں اضافہ مقصود تھا۔ اود آپ کی ذات میں اس عجیب سفر کے لئے قابلیت اور استعداد پیدا کر کے وہ قوت عطا کر فی بھی مقصود تھی جو ملائکہ کو حاصل ہے تاکہ مقصود سے وقت میں ملائکہ کی طرح یہ سفر آسانی سے ہو سکے۔ اگرچہ یہ قوت ملکی آپ کے لئے وقتی ضرورت کے تحت ہو۔ اور ملائکہ کے لئے دائمی۔ کیونکہ ان کی آمد و رفت کی ضرورت عالم بالا کو دائمی ہو۔

۲۔ روح محمدی جو الطیف الاشیاء ہے۔ اس کا ایک رات میں جسم پر اثر ڈال کر ایک رات میں طویل سفر کرنا اسکی نظیر لطیف اشیاء میں موجود ہے۔ سورج کی شعاع نوکر و تیس لاکھ میل جند سکینڈ میں طے کر کے زمین پر پہنچتی ہے۔ ہماری آنکھ کی شعاع رات کے وقت ایک لمحہ میں کھربوں میل مسافت طے کر کے بعید ترین ستاروں تک پہنچتی ہے۔ ■■

دیانتداری اور خدمت عمار اشعارے
نوشہرہ فلور ملز لیٹڈ نوشہرہ اسپنے ان ہزاروں کریم فزادوں کا شکر یہ ادا کرتے ہیں

جنہوں نے

پستول مارکہ آٹا

پسند فرما کر ہماری حوصلہ افزائی کی ہے۔ ہمیشہ پستول مارکہ آٹا استعمال کیجئے جسے آپ بہتر پائیں گے۔

نوشہرہ فلور ملز جی ٹی روڈ نوشہرہ - فون نمبر ۱۳۹

تحریر : علامہ محمد اسد
ترجمہ : محمد معین خان بی اے

اسلامی اور مغربی تہذیب کا بنیادی فرق

اسلامی ثقافت سے امنڈتی ہوئی تجدید شباب کی لہروں نے یورپ کے بہترین دماغوں کو ایک نئی قوت اور ایک نئی توانائی کے ساتھ کلیسا کے تباہ کن اقتدار سے نبرد آزما ہونے کے قابل بنادیا تھا۔ اس مقابلہ نے شروع شروع میں اصلاح دین کی تحریکوں کا روپ اختیار کیا جو یورپ کے مختلف ملکوں میں ایک ساتھ وجود میں آئی تھیں اور ان کا مقصد یہ تھا کہ مسیحی طریق فکر کو زندگی کے نئے تقاضوں کے ہم آہنگ بنایا جائے۔ یہ تحریکیں فی نفسہ صحت مند تھیں۔ اگر انہیں حقیقی روحانی کامیابی سے ہم کنار ہونے کا موقع مل جاتا تو یہ یورپ میں سائنس اور مذہب کے مابین کسی حد تک مغایرت کرا دیتیں۔ لیکن چونکہ قرون وسطیٰ کے کلیسا کے ظلم و زیادتی نے یورپ کے قلب و دماغ پر ایسے گہرے گھاؤ لگائے تھے کہ بعض اصلاح و تجدید دین سے ان کا اندام ہرانا ممکن نہ تھا۔ مزید برآں خود اصلاح دین کی تحریکیں بڑھی سرعت کے ساتھ مفاد پرست گردہوں کی سیاسی جدوجہد کی صورت میں ذیل دھوار ہو گئیں۔ مسیحیت صحیح معنی میں اصلاح پذیر ہونے کی بجائے پہلے مدافعانہ اور پھر رفتہ رفتہ متعذرانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئی۔ کلیسا — کیتھولک ہو کہ پروٹسٹنٹ — اپنی ذہنی بازیگریوں سے ناقابل فہم عقیدوں سے تحقیر عالم کے جذبہ سے انسانیت کے مظلوم طبقات کے حقوق کے معاملہ میں موجود الوقت حکومت کی ناعاقبت اندیشانہ تائید سے دست کش نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنی ان بھاری ناکامیوں کی بے جا دلیل کرنے اور اپنے کھوکھلے دعوؤں کے ذریعہ ان کی کچھ نہ کچھ توجہ کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ اس لئے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا گیا۔ یورپ پر مذہبی فلسفہ کی گرفت ضعیف سے ضعیف تر ہوتی چلی گئی۔ تاں کہ اتحادیں

سہی میں انقلاب فرانس اور دیگر ممالک میں اس انقلاب کے ثقافتی نتائج کی بلائیں موجوں نے گلیبا کی کشتی اقتدار کے پرچے اٹا دیے۔

اس وقت کے حالات سے یہی مترشح ہوتا ہے کہ اس مرتبہ بھی ایک نئی روحانی تہذیب کو جو شکمانہ الہیات کی ستم شعارانہ ظلمتوں سے نجات حاصل کر چکی تھی، سرزمین یورپ میں پروان پڑھنے کا ایک اچھا خاصا موقع میسر آ گیا تھا۔ یہ امر واقعہ ہے کہ اٹھارویں صدی کے اواخر اور انیسویں صدی کے اوائل میں فلسفہ، آرٹ، ادب اور سائنس کی اقاہیم میں یورپ کے بعض دماغ اور روحانی اعتبار سے بعض بے انتہا طاقتور شخصیتیں منظرِ شہر پر ابھر آئی تھیں۔ لیکن زندگی کا یہ روحانی تصور صرف چند افراد تک محدود رہا۔ یورپی عوام ایک زمانہ دراز تک ایسے مذہبی عقائد کی قید و بند میں مبتلا رہنے کے بعد جن کا انسان کی فطری کوششوں سے کوئی تعلق ہی نہ تھا۔ اس قابل نہیں رہ گئے تھے کہ ان زنجیروں کے ایک دنگہ ٹوٹ جانے کے بعد مذہب کے صحیح راستہ پر چل نکلتے۔

یورپ کے مذہبی احیاء کی راہ میں حامل ہونے والا سب سے بڑا فنی عامل سٹامبید وہ مروجہ تصور تھا جس کی رو سے حضرت مسیح علیہ السلام ”ابن اللہ“ قرار پاتے تھے۔ یہ سچ ہے کہ فلسفیانہ ذہن رکھنے والے مسیحیوں نے اہمیت کے تصور کو اس کے اپنے معنی معنوں میں کبھی ہی قبول نہیں کیا۔ وہ اس تصور سے پیکر انسانی میں رجحانِ بادی کا ظہور مراد لیتے تھے، لیکن ہر شخص کا ذہن فلسفیانہ نہیں ہو کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ مسیحیوں کی بہت بڑی اکثریت ”ابن“ کے وہی معنی مراد لیتی تھی جو لغت میں پائے جاتے تھے۔ اگرچہ اس لفظ میں ایک قسم کی تربیت کی چاشنی بھی موجود رہی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے بارہ میں ابن اللہ کے تصور نے لوگوں کو قدرتی طور پر عقیدہ تجسیم کی راہ پر ڈال دیا جس کی رو سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک سفید پھراتی ہوئی داغی واسٹ شفیق و مہربان بوڑھے کی شکل اختیار کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شکل جسے بیشمار اعلیٰ درجہ کی ماہرانہ تصویروں نے دوامِ بخش دیا تھا۔ اہل یورپ کے تحت شعور پر نقش کا بحر بن کر رہ گئی۔ جس زمانہ میں یورپ میں گلیبائی عقیدہ کے اقتدار کا سکہ رواں تھا۔ اس عجیب و غریب تصور کے خلاف آواز اٹھانے پر کوئی مائل ہی نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جوں ہی قرونِ وسطیٰ کی ذہنی بندشیں ایک دفعہ ٹوٹ گئیں تو ایک طرف یورپ کے مفکرین انسان نما خدا باپ کے تصور پر راضی نہ ہو سکے تو دوسری طرف تجسیم کا نظریہ خدا

کے مقبول عام تصور میں ایک مستقل عامل کی صورت اختیار کر گیا۔ جب روشن خیالی کو پھیلے ہوئے ایک زمانہ گذر گیا تو یورپی مفکر طبعی طور پر کلیسائی تعلیم کے پیش کردہ تصدّد باری سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئے۔ حالانکہ یہی وہی واحد تصور تھا جس کے وہ کبھی عادی ہو چکے تھے۔ اب انہوں نے خود تصور باری اور اس کے ساتھ مذہب کو بھی مسترد کرنا شروع کر دیا۔

مزید برآں صنعتی ترقی نے بھی اپنی تمام عظیم الشان مادی ترقی کی سحر اذیوں کے ساتھ لوگوں کو نئی نئی مہمپیوں کی طرف راغب کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح اس ترقی نے یورپ میں مذہبی غلامی پیدا کرنے میں نمایاں حصہ لیا۔ اس غلامی میں مغربی تہذیب کے فروغ نے ایک المناک پٹا کھایا۔ المناک اس شخص کے نقطہ نظر سے جو مذہب کو حیات انسانی کی قوی ترین صداقت سمجھتا ہے۔ سابقہ کلیسائی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد جدید یورپی ذہن نے متعینہ حدیں توڑ دیں۔ اور رفتہ رفتہ اپنے اطراف ہر قسم کے مقتضیات روحانی کے خلاف بغض و عناد کی خندقیں کھود لیں۔ اس تحت شعوری خوف کی بناء پر کہ مبادا روحانی اقتدار کی طاقتیں کہیں دوبارہ مسلط ہو جائیں۔ یورپ اصول و عمل میں ہر مذہب دشمن چیز کا سرید و مددگار بن گیا۔ یعنی وہ اپنے قدیم رومی ورثہ کی طرف رجعت کر گیا۔ ان حالات کے مد نظر وہ شخص ہرگز مستوجب ملامت نہیں ہو سکتا جو یہ حجت پیش کرتا ہو کہ مغرب کو ان شاندار کامرائیوں سے ہم کنار ہونے کے قابل بنانے والی مسیحیت کی وہ "برتری" نہ تھی جو اسے دیگر ادیان پر حاصل تھی۔ اس لئے کہ اگر یورپ کی عقلی طاقتیں خود سچی کلیسا کے اصولوں کے خلاف اپنی تاریخی جدوجہد جاری رکھی ہوتیں تو ان کامرائیوں کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ یورپ کا موجودہ مادہ پرستانہ تصور واصل مسیحی روحانیت سے یورپ کا انتقام ہے، جو زندگی کی فطری سچائیوں کی راہ سے ہٹ کر بہت دور جا پڑی تھی۔

ہم مسیحیت اور جدید مغربی تہذیب کے نجی تعلقات کی گہرائی میں نہیں جانا چاہتے۔ جدید مغربی تہذیب اپنے تصورات و منہاجات میں مذہب کی اس قدر شدید مخالف کیوں ہے۔ اس کے متعلق ہم نے تین وجوہ بتلانے کی کوشش کی ہے جو غالباً سب سے بڑے وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ رومی تہذیب کا ورثہ اور حیات انسانی اور اس کی قد ذاتی کے بارہ میں اس تہذیب کا انتہائی مادہ پرستانہ رویہ ہے۔ دوسری وجہ سچی تحقیر دنیا اور انسان کی

فطری خواہشوں اور اسکی جائزہ کو شمشوں کو دبانے کے خلاف فطرت۔ انسانی کی بغاوت ہے (اس پر مستزاد سیاسی و معاشی ارباب لیست و کشاد کے ساتھ کلیسا کی روایتی رفاقت اور ارباب اقتدار کی ہر اس تجویز کی دیدہ دانستہ تائید ہے براستحصال ناجائز کے لئے وضع کی جاتی تھی) اور تیسری وجہ اللہ تعالیٰ کا تجسیمی تصور ہے۔ مذہب کے خلاف یہ بڑی کامیاب بغاوت تھی۔۔۔ اس قدر کامیاب کہ مسیحیت کے مختلف فرقے اپنے بعض عقائد کو یورپ کے بد سے ہوئے سماجی اور فہمی احوال سے ہم آہنگ کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اپنے متبعین کی سماجی زندگی پر اپنے اثرات مرتب کرنے اور اس کو خاص اپنی سمت پھرنے کے بجائے عیسائے ہر مذہب کا بنیادی فریضہ ہوتا ہے۔ مسیحیت نے ایک مرغوب قسم کی دیت رسم کی وضع اختیار کر لی اور ایک سیاسی ہم جوئی کی عبا پہن لی۔ غلام الناس کے نزدیک مسیحیت صرف ایک رسمی معنی رکھتی ہے۔ بعینہ جیسے قدیم رومیوں کے دیوتاؤں کا معاملہ تھا۔ جنہیں نہ سماج پر کوئی حقیقی اثر ترتیب کرنے کی اجازت تھی اور نہ ان سے اس قبیل کی کوئی توقع ہی کی جاسکتی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مغرب میں اب بھی بعض ایسے افراد موجود ہیں جو مذہبی انداز میں سوچتے ہیں اور مذہبی انداز میں محسوس کرتے ہیں۔ اور اپنے عقائد کو اپنی تہذیب کی روح سے ہم آہنگ کرنے کی جان توڑ کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان کی حقیقت استثنائی ہے۔ اوسط درجہ کا مغربی خواہ وہ جمہوریت پسند ہو کہ آمریت پسند، سرمایہ دار ہو کہ بالشویک، جسمانی محنت کرنے والا ہو کہ دماغی۔ صرف ایک ہی ایجابی مذہب جانتا ہے، اور وہ ہے مادی ترقی کی پرستش اور یہ عقیدہ کہ زندگی کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ حیات دنیاوی کو زیادہ سے زیادہ آسودہ یا مروجہ محاورہ کے مطابق فطرت سے بے نیاز بنایا جاسکے۔ دیپیکر فیکٹریاں، سینما، کیمیاوی تجربہ خانے، ناچ گھر، پن بجلی کارخانے اس مذہب کی عبادت گاہیں ہیں اور بنکار، انجینئر، فلمی ستارے، ملوں کے مالک اس مذہب کے پردہست و پیشوا ہیں۔ اس آرزوئے اقتدار و انبساط کا ناگزیر نتیجہ مرتاپا مسلح مخالف گروہوں کا وجود ہے۔ جب کبھی امد جہاں کہیں ان گروہوں کے مفادات باہم متضام ہوتے ہیں۔ تو وہ ایک دوسرے کو ہلاکت دنیا ہی کے گھاٹ اتارنے کے درپے ہو جاتے ہیں۔ اس کا ثنائی نتیجہ ایک ایسی ہیئت انسانی کی تخلیق ہے جس کا اخلاقی نظام صرف عمل افادیت تک محدود ہوتا ہے اور جس کا عظیم ترین معیار خیر و شر مادی کامیابی ہے۔

اس وقت مغرب کی سماجی زندگی جس زبردست قلب مہمیت میں سے گزر رہی ہے۔ اس میں یہ نیا افادیت پسندانہ نظام اخلاق روز افزوں عیاں ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وہ تمام محاسن و اوصاف جو معاشرہ کی مادی فلاح سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں مثلاً فنی کارکردگی، جذبہ حب وطنی، قوم پرستانہ کردہ بندی، ان کی خوب مدح سرائی کی جاتی ہے۔ اور ان کی قدر کے بارے میں زمین و آسمان کے قلابے ملاوٹے جاتے ہیں۔ درآنحالیکہ ایسے محاسن و اوصاف جو حال حال تک مخلص اخلاقی نقطہ نظر سے قابل تدرست تھے مثلاً فرزندانہ محبت و سعادت مندی یا جنسی و ناشعاری، وہ سب بڑی سرعت کے ساتھ اپنی اپنی اہمیت کھوٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لئے کہ ان سے معاشرہ کو کوئی محسوس قسم کا مادی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس دور کا خاتمہ کیا جا رہا ہے جس میں مضبوط خاندانی رشتے گروہ یا قبیلہ کی فلاح و بہبود کے لئے قطعی طور پر ناگزیر سمجھے جاتے تھے۔ اس کی جگہ ایک ایسے دور کے کھوٹنے کاڑھے جا رہے ہیں جس میں مجموعی تنظیم (COLLECTIVE ORGANISATION) وسیع تر عنوانات کے تحت زور پکڑتی جا رہی ہے۔ ایک ایسے معاشرہ میں جو بنیادی طور پر حرفیاتی (TECHNOLOGICAL) ہے اور جسے مخلص میکانیاتی (MECHANICAL) خطوط پر بنانا سرعت کے ساتھ منظم کیا جا رہا ہے، باپ کے ساتھ بیٹے کا برتاؤ اس وقت تک کسی بڑی سماجی اہمیت کا مسئلہ نہیں بنتا جب تک کہ باپ بیٹے اپنے باہمی برتاؤ میں شائستگی کے ان عام حدود کو ملحوظ رکھتے ہیں جو معاشرہ نے اپنے اراکین کے میل جول اور راہ و رسم پر عائد کر رکھے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ مغربی باپ کا اپنے بیٹے پر سے حق و اختیار روز بروز کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور منطقی اعتبار سے بیٹے کے دل میں باپ کی عزت و تعظیم گھٹتی جا رہی ہے۔ باپ بیٹوں کے باہمی تعلقات آہستہ آہستہ ختم کئے جا رہے ہیں۔ اور ان تعلقات کو ہر قسم کے عملی اغراض کے لئے، ایک ایسے شیشی معاشرہ کے مسلمات کا عدم بناتے جا رہے ہیں جس کا رجحان یہ ہے کہ ایک فرد کے دوسرے فرد پر جو حقوق ہونے چاہئیں اور۔ اس تصور کے منطقی ارتقاء کے مطابق۔ وہ حقوق بھی جو خاندانی رشتہ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، ان سب کو یک قلم موقوف کر دیا جائے۔

اس کے پہلو پہلو "قدیم" جنسی اخلاق کا بھی تدریجی طور پر خاتمہ ہوتا جا رہا ہے۔ مغرب جدید میں جنسی و ناشعاری اور انضباط بہت تیزی کے ساتھ قصہ ماضی بنتے

جاری ہے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر اخلاقیات پر محسوس ہیں اور اخلاقی ملحوظات معاشرہ کی مادی فلاح و بہبود پر کوئی محسوس اور فوری قسم کا اثر مرتب نہیں کرتے۔ اس طرح جنسی تعلقات میں ضبط و انضباط کا عنصر بھی بڑی تیزی کے ساتھ اپنی اہمیت کھو جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک ایسا نیا نظام اخلاق اپنے قدم جما رہا ہے جو جسم انسانی کی بے قید و بند انفرادی آزادی کا اعلان کرتا ہے، مستقبل میں جنسی پابندی صرف وہی ہوگی جو ولادت و اموات کے اعداد و شمار اور اصلاح نسل کے ملحوظات کے مد نظر عائد کی جاسکے گی۔

یہ دیکھنا دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ مذہب دشمنی ارتقاء جس کا سطور بالا ہیں ایک عمل خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ سویٹ روس میں کس طرح اپنے منطقی کمال کو پہنچ گیا ہے۔ سویٹ روس کا ثقافتی فروغ مابقی مغربی دنیا کے ثقافتی فروغ سے بنیادی طور پر ذرا بھی مختلف نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کیونسٹوں کا تجربہ جدید مغربی تہذیب کے قطعی مذہب دشمنی اور روحانیت دشمن رجحانات کے کمال اور ان کی بجا آوری کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موجودہ سرمایہ دار مغرب اور کمیونزم کے مابین جو شدید قسم کا غار پایا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ مختلف رفتاریں ہوں جن سے یہ متوازنی تحرکیں جو اصلاً ایک ہیں اپنی مشترک منزل کی طرف بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان تحریکوں کی باہمی مشابہت مستقبل میں زیادہ سے زیادہ آشکارا ہوتی چلی جائیگی۔ لیکن اس وقت بھی یہ مشابہت مغربی سرمایہ داریت اور کمیونزم دونوں کے اس بنیادی میلان میں اجاگر پائی جاتی ہے کہ انسان کی روحانی انفرادیت اور اخلاقیات کو ایک اجتماعی مشنری کے مادی تقاضوں کے آگے بھٹکا دیا جائے جسے معاشرہ کہتے ہیں جس میں فرد کی حیثیت پہلے میں ایک دندانہ دار چکر کے سوا کچھ نہیں۔

ان تمام واقعات سے ہم صرف یہی ایک نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اس قسم کی تہذیب ہر اس ثقافت کے حق میں زہر قاتل کا حکم رکھتی ہے جسکی بنیادیں مذہبی اقدار پر قائم ہوں۔ اب ہم اپنے ابتدائی سوال کی طرف رجوع ہوتے ہیں کہ کیا اسلامی طریق فکر و حیات کو مغربی تہذیب کے تقاضوں کے مطابق بنادیا جائے، اس کا جواب قطعی طور پر نفی میں دیا جانا چاہئے۔ اسلام کا سب سے مقدم اور نمایاں مقصد انسان کی اخلاقی ترقی ہے۔ لہذا اس مذہب میں اخلاقی ملحوظات خالص انادیت پسندانہ ملحوظات کو کا عدم کر دیتے ہیں۔ جدید مغربی تہذیب میں

صورت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ یہاں مادی افادیت کے ملحوظات انسان کی تمام سرگرمیوں پر مادی اور غالب ہیں۔ یہاں اخلاقیات زندگی کے تیرہ و تار پس نظر میں دھکیل دئے گئے ہیں۔ اور انہیں اس حد تک خوار و ذلیل کر دیا گیا ہے کہ ان کی حیثیت محض ایک نظریاتی وجود کی سی رہ گئی ہے جسے قومی زندگی پر رتی برابر بھی اثر مرتب کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ایسے ماحول میں اخلاقیات کی باتیں کرنا مکاری و منافقت سے کچھ کم نہیں۔ جدید مغربی مفکر دل میں جو لوگ پاکیزہ فہم و ذکا کے مالک ہیں۔ ان کے نظریات صرف اس صورت میں قابل ہوا قرار دئے جاتے ہیں جبکہ وہ مغربی تہذیب کے معاشرتی مقدرات کے متعلق اپنے قائم کردہ تیاسات میں مادی اخلاقیات کو راہ پاس نہ دیں۔ اور جہاں تک ان سے کم درجہ کے مفکر دل نیز ان لوگوں کا تعلق ہے جو اپنے اخلاقی رویہ کے بارہ میں کوئی واضح اور قطعی نظریہ نہیں رکھتے، ان کے پاس مادی اخلاقیات کا تصور فکر کے محض ایک غیر عقلی عامل کی حیثیت سے زندہ رہا رہتا ہے۔ بعینہ جیسے ماہر ریاضیات بعض "اصم" اعداد سے کام چلانے پر مجبور ہو جاتا ہے جو فی نفسہ کسی بین مقدار کی نمائندگی تو نہیں کرتے تاہم تخیل کے ان رخنوں کی بل بندی کے لئے درکار ہوتے ہیں جو ذہن انسانی کی ساخت کی تحدیدات (STRUCTURAL LIMITATIONS OF HUMAN MIND) کی بناء پر پیدا ہو جاتے ہیں۔

اخلاقیات کے بارہ میں اس قسم کے حیلہ جو یا نہ رویہ کا مذہبیت کے ساتھ قطعاً کوئی میل نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جدید مغرب کے اخلاقی اصل اصول کا بھی اسلام کے ساتھ کوئی میل نہیں ہو سکتا۔

لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں ہیں کہ مسلمانوں کو علوم قطعہ (EXACT SCIENCES) اور علوم اطلاقیہ (APPLIED SCIENCES) کی تعلیم میں مغرب سے محتواری بہت تشویش و تحریک حاصل کرنے سے بھی باز رکھا جائے۔ مگر یاد رہے کہ مغرب کے ساتھ ثقافت کا رشتہ صرف اسی نقطہ پر بڑھا جائے گا اور اسی نقطہ پر وہ ختم بھی کر دیا جائے گا۔ اس سے آگے بڑھنے، مغربی تہذیب کی وہ نقل کرنے، اس کے طریق حیات پر گامزن ہونے اس کی معاشرتی تنظیم کو اپنانے کا لازمی نتیجہ یہ ہو گا کہ خود اسلام جیسے عملی مذہب اور دینی ہیئت سیاسیہ کے وجود پر تباہ کن ضرب لگ جائے گی۔

علوم و معارف

مولانا محمد قاسم صاحب نانوتویؒ

۱۔ لطیفہ کلمے جدید الذہن | فرمایا : کَلَّمَ جَدِيدَ لَذِيذٍ پر مجھے مولانا محمد قاسم صاحب کا لطیفہ یاد آیا کہ مولاناؒ کا معمول تھا کہ امراء کو تو بیٹنی ساگ پات کھلاتے تھے۔ اور غریب کو پلاؤ زروہ اور مرغن کھلاتے کسی نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا قاعدہ ہے۔ کَلَّمَ جَدِيدَ لَذِيذٍ نئی چیز مزیدار ہوتی ہے۔ تو میں اپنے مہمانوں کو نئی چیز کھلانا چاہتا ہوں تاکہ لذت زیادہ آئے۔ پس امراء کے لئے تو یہ معمولی کھانے جدید ہیں مرغن تو وہ اپنے گھر میں ہر روز کھاتے ہیں۔ اور غریب کے لئے مرغن کھانے جدید ہیں۔ یہ تو مولانا کا لطیفہ تھا۔ ورنہ اصل وجہ یہ تھی کہ مولانا کے دل میں غریب کی وقعت امراء سے زیادہ تھی۔ (اصلاح ذات البین ص ۱۱۱)

الیربیہ ص ۲۹، راحت القلوب ص ۳۹

۲۔ نرمی سے نصیحت | فرمایا مولانا محمد قاسم صاحب کا واقعہ ہے کہ ایک خان صاحب مولاناؒ کے بڑے دوست تھے، مگر لباس ان کا خلاف شریعت تھا۔ اور وہ جمعہ کے روز مولاناؒ ہی کے پاس اگر غسل کرتے، کپڑے بدلتے اور جمعہ پہنتے اور انداز سے یہ معلوم تھا کہ پکے آدمی ہیں۔ کہنے سے نہ مانیں گے۔ مولاناؒ نے ایک جمعہ کو ان سے فرمایا کہ میاں آج دو جوڑے لیتے آئیے۔ ہم بھی تمہاری وضع کا لباس پہنیں گے۔ وہ صاحب بے حد متاثر ہوئے اور عرض کیا کہ خدا نہ کرے آپ محمد خبیث کی وضع پر رہیں۔ آپ ہی مجھ کو ایک جوڑہ دیجئے۔ میں اسکو پہنوں گا۔ اور ہمیشہ کے لئے اس لباس سے توبہ کر لی۔

حق تعالیٰ نے نرمی میں خاصہ رکھا ہے جذب کا۔ (الامانات الیربیہ ص ۲۹)

۔۔۔ اس لئے ہمیشہ نرمی سے نصیحت کرنا چاہئے۔ شیخ سعدی مرحوم نے سچ فرمایا ہے کہ

درشتی و سختی نیاید بکار
بزمی ز آید ز سوراخ مار

۳۔ دنیا عزت سے ملتی ہے | فرمایا: حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کا فرمانا یاد آگیا کہ دنیا ہمیں بھی ملتی ہے اور امراء کو بھی مگر اتنا فرق ہے کہ ہم کو عزت کے ساتھ ملتی ہے اور انکو ذلت کے ساتھ۔ مگر اس استغنا کا حاصل اپنی عزت کی حفاظت ہے نہ کہ امراء کی تحقیر کیونکہ کسی کی تحقیر بہت بری بات ہے۔ (الاضافات الیومیہ ص ۲۶)

۴۔ جس قدر علم بڑھتا ہے تقلید | فرمایا: کہ ایک غیر مقلد نے حضرت مولانا محمد قاسم کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے | صاحبؒ کی تقریر سن کر کہا کہ آپ مجتہد ہو کر تعجب ہے کہ تقلید کرتے ہیں۔ مولاناؒ نے فرمایا کہ مجھ کو اس سے زیادہ اس پر تعجب ہے کہ آپ غیر مجتہد ہو کر تقلید نہیں کرتے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ان بزرگ نے اس سے تقلید کی ضرورت سمجھ لی ہوگی کہ جب اتنا بڑا شخص مقلد ہے تو ہم کس شمار میں ہیں حضرت جس قدر علم بڑھتا ہے تقلید کی ضرورت زیادہ محسوس ہوتی جاتی ہے۔ اس لئے کہ ان کے سامنے ایسے مواقع بہت آتے ہیں۔ جہاں اپنی رائے کام نہیں دیتی۔ (الاضافات الیومیہ ص ۱۴۲)

۵۔ شان مسکنت و غربت | فرمایا: حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کی ایک طالب علم نے دعوت کی، آپ نے فرمایا کہ ایک شرط سے منظور ہے کہ خود کچھ مدت پکانا گھروں میں جو تھاری روٹیاں مقرر ہیں وہی ہم کو بھی کھلا دینا۔ اس نے منظور کر لیا۔ یہ ہے شان مسکنت اور غربت اور انکسار اور عاجزی کی کہ اتنا بڑا شخص اور اسی طرح اپنے کو مٹائے ہوئے تھا۔ (الاضافات الیومیہ ج ۳ ص ۱۶)

۶۔ شان استغناء | فرمایا: حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کا قصہ ہے بریلی کے ایک رئیس نے غالباً چھ ہزار روپیہ پیش کیا کہ کسی نیک کام میں لگا دیجئے۔ فرمایا کہ رگانے کے بھی تم ہی اہل ہو تم ہی خرچ کر دو۔ اس نے عرض کیا کہ میں کیا اہل ہوتا۔ فرمایا میرے پاس اسکی دلیل ہے۔ وہ یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو اہل سمجھتے تو مجھ کو ہی دیتے۔ تبسم فرماتے ہوئے حضرت حکیم الامتؒ نے فرمایا کہ اس کا جواب تو یہ تھا کہ حضرت! "نذریاں دے تو رہے ہیں۔"

(الاضافات الیومیہ ص ۱۹۹)

۷۔ محقق کی قسمیں | فرمایا: آج کل درویشوں کی دو قسمیں ہیں ایک محق۔ ایک مبطل۔ پھر محق کی دو قسمیں ہیں ایک محقق ایک غیر محقق۔ باستثناء محققین کے کہتا ہوں کہ آج محق بھی اسکی کوشش کرتے ہیں کہ امراء سے تعلق ہو۔ باوجودیکہ وہ اہل حق ہیں۔ کا نذر نہیں، مگر

پھر بھی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ امراء سے تعلق ہوگو انکی نیت بری نہیں مگر پھر بھی اس مذاق کا ضرر زیادہ ہے۔ اس لئے حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ اس سے بہت سختی کے ساتھ نفرت رکھتے تھے۔ لوگوں کو معلوم نہیں کہ ان لوگوں سے تعلق رکھنے میں گو حبت دنیا بھی نہ ہو تب بھی بڑا مفید ہے۔ جسکا بکثرت مشاہدہ ہو رہا ہے۔ (الامانات البوسیہ ص ۲۱۲)

مثلاً وہ علماء کو دس سے حقیر سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ علماء ہمارے محتاج ہیں اور ہمارے پاس دنیا ہے۔ اس لئے وہ ہماری خوشامد کرتے ہیں۔ حالانکہ درحقیقت اہل دنیا اہل دین کے محتاج ہیں۔ اہل دین بجز اللہ کے کسی کے محتاج نہیں۔

۸۔ اصلاح کیسے ہو سکتی ہے | فرمایا: کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کا یہ مقولہ سنا ہے کہ جس کا پیر بڑا نہ ہو۔ اس مرید کی اصلاح ہو نہیں سکتی۔ مولانا احمد حسن صاحب امر دہلیؒ بڑے نازک مزاج تھے۔ عالی خاندان تھے۔ دیوبند پڑھنے آئے، مولاناؒ نے دیکھا کہ صلاحیت ہے ان میں عالی دماغ ہیں۔ اب تربیت بھی ساتھ ساتھ شروع فرمادی۔ حضرت ان کو چاہتے بہت تھے۔ مگر اصلاح میں ذرا رعایت نہ کرتے تھے۔ کوئی بولا آتا دعوت کرنے فرماتے ایک لڑکا بھی ساتھ ہوگا۔ وہ خوشی سے قبول کر لیتے۔ کہیں چٹائی پر بیٹھ کر اور کہیں کبل پر بیٹھ کر روٹی کھانی پڑتی۔ اس میں ترک تکلف کی عادت ڈالنا مقصود تھی۔ ایک گاؤں والا ایک گاڑھے کاھقان حضرت مولاناؒ کے واسطے لایا۔ حضرت نے درزی کو بلا کر فرمایا کہ اس میں سے اس لڑکے کے واسطے کرتہ پاجامہ قطع کر کے سی دو۔ ان کو یہ معلوم ہوتا تھا۔ جیسے کسی نے بندوق مار دی ہو۔ مگر پھر بھی پہننا پڑا اور سب تکلف طبعیت سے رخصت ہوا۔ گو لطافت اس وقت بھی رہی۔ لطافت تو فطری چیز ہے مگر کبر کا نام و نشان نہ تھا۔ غرض اصلاح اس طرح ہوتی ہے۔ اور گو اس متشددانہ طریق سے اصلاح کرنے کی ہمارے بزرگوں میں کثرت نہ تھی۔ مگر اس وقت اس کی بھی ضرورت نہ تھی کیونکہ پہلے طالبوں کی طبعیت میں سلامتی تھی اور اب نہیں۔ فرق کی وجہ یہی ہے۔ (الامانات البوسیہ ص ۲۱۲)

اس ملفوظ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پہلے امراء علم دین کے لئے کتنی صعوبتیں برداشت کرتے تھے۔ اب تو مدارس دینیہ میں امراء کی اولاد کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا۔
وائے ناکامی متابع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس نیاں مٹا رہا
مقولہ پیراٹھانہ ہر کی بابت حضرت حکیم الامتؒ نے فرمایا کہ حضرت مولاناؒ نے ایک

لفظ میں حقیقت کو ظاہر فرمادیا۔ یہ ان بزرگوں کی رائے ہے۔ جو مجسم اخلاق تھے۔ (الامانات الیومیہ ص ۱۳۱)

۹۔ بیقراری برداشت نہیں ہوتی | فرمایا، اہل محبت کے باب میں میری طبیعت حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ جیسی ہے۔ کسی اہل محبت کی بے چینی اور بے قراری برداشت نہیں ہوتی۔ یہی حضرتؒ کی حالت تھی کہ کسی اہل محبت کی بے چینی برداشت نہ فرما سکتے تھے۔ بشرطیکہ خلاف شریعت نہ ہو اور اگر خلاف شریعت ہو تو ایسی قیسی میں بائیں محبت بھی اور اہل محبت بھی۔ (الامانات الیومیہ ص ۱۳۲)

۱۰۔ گریہ کیلئے سامان | گریہ کے مضمون پر ایک صاحب نے شیعوں کی مجالس کا ذکر کیا کہ وہ رونے ہی کو ذریعہ نجات سمجھتے ہیں اور اس کیلئے سامان مہیا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ فرمایا کرتے تھے کہ وہ رنج ہی کیا تو جو اتنے سامان کے بعد رونا آدے۔ (الامانات الیومیہ ص ۱۳۳)

۱۱۔ تواضع | فرمایا حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ میرٹھ میں شتوی شریف پڑھاتے تھے۔ ایک درویش بھی شریک ہوتے تھے۔ کئی روز شتوی شریف سن کر کہتے ہیں کہ مولاناؒ اگر درویش ہوتے تو کیا اچھا ہوتا۔ انہوں نے ایک روز محبت سے کہا کہ میں آپ کو توجہ دینا چاہتا ہوں۔ خدا میٹ جائیے۔ ان کی نیت یہ تھی کہ کیفیت محمودہ کا مولاناؒ پر انعقاد کریں۔ حضرت مولاناؒ براہ تواضع بیٹھ گئے۔ وہ متوجہ ہوئے۔ تھوڑی ہی دیر میں گھبرا کر کہنے لگے کہ حضرتؒ بڑی گستاخی ہوئی، معاف کیجئے۔ مجھ کو کیا خبر تھی کہ آپ کتنی در پرہیز ہیں۔ اس سلسلہ میں فرمایا کہ ایک صاحب سے جنہوں نے مولاناؒ موصوف اور حضرت حاجی صاحبؒ کا درس فتویٰ سنا تھا کسی نے پوچھا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ اور حاجی صاحبؒ کے فتویٰ پڑھانے میں کیا فرق ہے۔ کہا کہ حضرت حاجی صاحبؒ تو فتویٰ پڑھاتے تھے اور مولاناؒ معلوم کیا پڑھاتے تھے۔ عجیب جواب ہے۔ دونوں پہلو نکل سکتے ہیں۔ ایک اور درویش نے کہا ہے کہ حضرت حاجی صاحبؒ کا فتویٰ پڑھانا ایسا ہے کہ مکان کے اندر سے جا کر کھڑا کر دیا کہ خود دیکھ لو۔ (الامانات الیومیہ ص ۱۳۴)

۱۲۔ مشتبہ مال سے بچنے کا اہتمام | فرمایا کہ بزرگوں نے مشتبہ مال سے بچنے کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کی ایک شخص نے دعوت کی۔ کھانا مشتبہ تھا۔ آپ نے اس کی وجوہی کے لئے کھا تو لیا مگر گھر پر آکر قے کر کے سب نکال دیا۔ اس میں ایک طالب علم

شعبہ ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہ تناول کا ارتکاب تو ہو ہی چکا تھا، جو مذموم ہے۔ پھر ایسا کہ نہ سے کیا نفع ہوا۔ جواب یہ ہے کہ ایک تو نفل ہے کھانا وہ تو بیشک واقع ہو چکا مگر دوسری چیز ہے جزو بدن بننا۔ جزو بدن بننے سے جو غلٹ ہوتی اس سے بچاؤ کیا۔ جیسا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بے خبری میں اجرت کہانت کا دودھ پی لیا تھا جس پر کوئی مواخذہ نہ تھا، مگر پھر بھی خبر ہونے کے بعد قے کر دی۔ اس کا بھی یہی نفع تھا۔ حدیث کل لحمہ منیت بن السحت فالنار اذلی سم۔ (جو گوشت حرام مال سے پیدا ہوا ہے اس کیلئے آگ ہی بہتر ہے) میں اس طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ باقی رہا شعبہ کھانے کا تو وہ فتویٰ سے حرام نہ تھا۔ دلجوئی کی مصلحت اس میں بھی کراہت پر راجع تھی۔ یہاں جزو بدن بننے کے متعلق ایک ضروری تنبیہ ہے کہ اگر حرام کا تناول بقصد نہ ہو تو محض جزو بدن بن جانا موجب نار نہیں پھر اشارہ کی حقیقت یہ ہو گی کہ گو یہ خود معصیت نہ ہو مگر اس سے اب مادہ پیدا ہو گا کہ وہ معصیت کی طرف داعی ہو گا۔ سو اگر مقام قوی نہ ہو تو بواسطہ صدور اختیاری کے نار کیلئے موجب ہو جائے گا۔ (الامانات الیومیہ ص ۳۲)

۱۳۔ حضرت حاجی صاحب سے محبت | فرمایا ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے فرمایا کہ بھائی پڑھنا پڑھانا تو اور چیز ہے۔ مگر بیعت تو ہوں گے۔ حضرت امدادؒ ہی سے حضرت مولانا کو حضرت کے ساتھ عشق کا درجہ تھا۔ (الامانات الیومیہ ص ۳۲)

۱۴۔ بیچ الدین | فرمایا: مولانا محمد قاسم صاحب کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا تھا جس کو لوگ نبیا نبیا کہتے تھے۔ ایک دفعہ اس نے مولانا سے درخواست کی کہ میرا ایک خط لکھ دیجئے۔ مولانا نے خط لکھ دیا جیب اس کا نام لکھنے لگے تو اس نے کہا، نبیا نہ لکھئے، نبی الدین لکھئے۔ مولانا نے مزاحاً فرمایا نہیں بیچ الدین ہو گا۔ اور یہ بناج سے مشق ہے جسکے معنی بھونکنے کے ہیں مگر اسکو تو لغت کی کچھ خبر نہ تھی۔ وہ اسکو گاتا پھرتا تھا کہ میرا نام نبی الدین ہے مجھے نبیا نہ کہا کرو۔ لوگ ہنستے تھے کہ بیوقوف یہ تو برا نام ہے۔ وہ کہتا وہ مولانا نے میرا نام ہی لکھا ہے۔ (رجال البلیل ص ۲۶)

۱۵۔ ان تعمیر میں بہارت | فرمایا ایک زمانہ میں مولانا محمد منیر صاحب نانوتویؒ نے سرکاری سکول میں تعلیم کے لئے درخواست دی رکھی تھی۔ اسی زمانہ میں خراب کیا گیا کہ وہی ہے کچھ لطیف ان کے مکان کی طرف آرہی ہیں۔ یہ خواب مولانا محمد قاسم

صاحب سے عرض کیا۔ فرمایا اگر مٹھائی کھلاؤ تو اور تعبیر ہے اور مٹھائی نہ کھلاؤ تو اور تعبیر ہے۔ انہوں نے مٹھائی کا وعدہ کیا تو فرمایا جاؤ تم بریلی میں بیس روپے کے ملازم ہو جاؤ گے۔ اور مٹھائی کا وعدہ نہ کرتے تو میں یہ تعبیر دیتا کہ گیارہ روپے کے ملازم ہو جاؤ گے۔ اس کی حقیقت پوچھنے پر فرمایا کہ لفظ بط کے عدد فارسی کے اعتبار سے گیارہ ہیں اور اس میں ط مشدّد ہے۔ میں نے اسکو کمرے کے بیس سے تعبیر دی اور معبر کو یہ اختیار ہے چاہے مکتوبی حروف کا اعتبار کرے یا مغفولی کا۔ (استدال التوبہ ص ۳۱)

۱۶۔ غالب علی الاخلاق | فرمایا، ایک صالح شخص کو محض تذکرہ سے لوگوں نے ایک مردار کا مانتی بنا دیا۔ پھر اس شخص نے حضرت مولانا گنگوہیؒ اور حضرت مولانا محمد قاسمؒ سے مشورہ کیا کہ میں اس عورت سے نکاح کر لوں یا نہیں حضرت مولانا گنگوہیؒ نے فرمایا کہ ہرگز نکاح نہ کرو، تم شریف خاندانی ہو اور وہ بازاری عورت ہے۔ اس سے نسل پر برا اثر پڑے گا۔ مولانا محمد قاسم صاحبؒ نے یہ مشورہ دیا کہ نکاح کر لو۔ مولانا اس شخص کی حالت سے متاثر ہو گئے۔ اور یہ سمجھے کہ اسکی یہ بے قراری جیسی نازل ہوگی جبکہ اس سے نکاح کرے گا۔ اس واسطے مولاناؒ نے نسل کی خرابی پر نظر نہ کی۔ کامل الاخلاق دونوں تھے اور دونوں اسکی حالت سے متاثر ہوئے مگر ایک غالب علی الاخلاق تھے۔ ایک مغلوب علی الاخلاق تھے۔ اور یہ امر غیر اختیاری ہے۔ اس میں کسب کو دخل نہیں۔ حتیٰ تعالیٰ جس کو چاہیں غالب علی الاخلاق کر دیتے ہیں۔ اور جسکو چاہیں مغلوب علی الاخلاق کر دیتے ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ ایک ہی شخص ایک خلی پر غالب اور دوسرے خلی سے مغلوب ہوتا ہے۔ یہ بھی غیر اختیاری ہے۔ اور گو کمال یہ ہے کہ سالک غالب علی الاخلاق ہو، مگر یہ کمال غیر اختیاری ہے۔

اس لئے اس میں ایک کو دوسرے پر رشک نہ کرنا چاہئے۔ (عصم القصود عن رحم الانون ص ۲۷)

۱۷۔ تواضع (لباس) | فرمایا حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ کی یہ حالت تھی کہ لباس اسبا پہنتے تھے جس سے کوئی نہ سمجھ سکے کہ یہ عالم ہیں۔ نہ عبا پہنتے تھے نہ پوجنہ نہ ملل پہنتے تھے۔ نہ تزیب بلکہ گاڑھا مارکین آپ کا لباس تھا اور اسی لباس سے آپ بڑے بڑے مجہولوں میں تشریف لے جاتے تھے مگر آپ کے سامنے سارے عبا اور جبہ والے دھرے رہ جاتے تھے۔ آپ ہی کا نام چمکتا تھا اور کسی کو کوئی پر جھٹا بھی نہ تھا۔ چنانچہ مباحثہ شاہبہا پور میں جو مخالفین اسلام کے مقابلہ میں بڑا عظیم الشان مناظرہ تھا۔ بڑے بڑے عبا قبا والے موجود

تھے اور حضرت مولانا اسی معمولی کرتے اور ٹنگی میں تھے مگر جب آپ نے تقریر کی تو عوام پر اتنا اثر تھا کہ شاہجہان پور کے ہندو مہاجن اور بننے یہ کہتے تھے کہ نیلی ٹنگی والا مولوی جیت گیا۔ ایسی تقریر کی جیسے دریا بہتا ہے کسی کو اسکی بات کا جواب نہیں آیا۔ نیز مولانا کی یہ بھی عادت تھی کہ سفر میں اپنا نام کسی پر ظاہر نہ کرتے تھے، اور ساتھیوں کو بھی مانعت تھی کہ کسی پر نام ظاہر نہ کریں اور اگر کوئی آپ ہی سے پوچھتا کہ جناب کا نام کیا ہے۔ فرماتے نور شید حسین کیونکہ آپ کا تاریخی نام یہی ہے مگر اس نام سے لوگ واقف نہ تھے۔ اس لئے کوئی نہ سمجھتا کہ مولانا محمد قاسم صاحب یہی ہیں۔ اور اگر کوئی وطن کا نام پوچھتا تو فرماتے الہ آباد، نانوتہ کا نام نہ لیتے۔ رفقاء نے کہا حضرت آپ کا وطن الہ آباد کدھر سے ہو گیا۔ یعنی یہ تو کذب ہے۔ فرمایا نانوتہ بھی خدا ہی کا آباد کیا ہوا ہے۔ پس لغت ہر سستی الہ آباد ہے۔ یعنی کذب لازم نہ آیا بلکہ تور یہ ہوا۔ (دفع المعارض عن سندوحة عن الکذب کما رقم حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی دامت برکاتہم فی الماشیہ) — الفال القرآن ص ۲۱

۱۸۔ فرمایا : جو تھے مڑگان پر خوں سب وہ خار و لہشیں نکلے
جنوں پہ کیسے تیر زشت کہیں ڈوبے کہیں نکلے

مولانا محمد قاسم قدس اللہ سرہ نے اس شعر کو ایک عجیب موقع پر لکھا ہے، بعض فرق باطلہ کا مذہب ہے کہ استبداد بالمرأۃ (دیر سے دلی کرنے سے) بھی حل قرار پاتا ہے۔ مولانا نے اس پر لکھا ہے کہ واقعی کیوں نہ ہو۔ اسکی وہی مثال ہے۔

جو تھے مڑگان پر خوں سب وہ خار و لہشیں نکلے

جنوں پہ کیسے تیر زشت کہیں ڈوبے کہیں نکلے (الاستقامۃ ص ۷۵)

۱۹۔ پاکیزگی فرمایا قرآن کی کیا بلاغت ہے کہ نہایت پاکیزہ پیرایہ میں اسکو بیان کیا ہے چنانچہ فرماتے ہیں : کَانَ اَيُّهَا مَلَايَہِ الطَّحَاۡمَ۔ یعنی مسیح علیہ السلام اور ان کی والدہ خدا کیسے ہوتے۔ یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے۔ اس میں اول تو یہ بات بتلائی کہ کھانے والا بھوک سے عاجز ہو کر غذا کا محتاج ہوتا ہے اور خدا محتاج و عاجز نہیں ہوتا۔ دوسرے اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ کھانا کھانے والے کو بول و براز کی حاجت ہوتی ہے۔ اور بول و براز کرنے والا خدا کیا ہوتا۔ خدائی کی شان کے لائق یہی حرکات ہیں و تو دیکھئے حالت بول و براز کو کیسے لطیف پیرایہ میں اشارۃ ادا فرمایا صراحتہ ذکر نہیں کیا۔ مولانا محمد قاسم صاحب

نے ایک عیسائی کے سامنے یہ مضمون پیش کیا تو اس نے کہا کہ پیشاب پاخانہ کا نام نہ لے حضرت سید علیہ السلام کے ذکر میں ایسی گندی باتیں لانا بے ادبی ہے۔ مولانا نے کہا پیشاب پاخانہ کا نام بے ادبی ہے۔ تو بول و براز سہی۔ الفاظ کے بدلنے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی۔ اس حقیقت کا وجود الوہیت کے منافی ہے۔ (ادج قذح ص ۱۹)

۲۰۔ فرمایا ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے پاس بھی کپڑوں کی کوئی گھڑی نہ تھی، نہ کوئی ٹرنک بکس تھا۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے مولانا کی خدمت میں چند ٹوپیاں بھیجیں۔ آپ نے ان کو تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ صاحبزادہ نے والدہ صاحبہ کی وساطت سے ایک ٹرپی مانگ لی۔ خود نہیں کیا۔ فرمایا ہاں تو بھی ایسی ٹرپی پہنے گا۔ ایسا دماغ بگڑا ہے اب یہ تکلف سوچھے گا۔ دیکھ تو میں کیسی ٹرپی پہناتا ہوں اور ان کے کپڑوں کی گھڑی دیکھی۔ تقدیر سے صاحبزادہ کی گھڑی بھر کر نکلی۔ آگ بگولہ ہو گئے کہ اوہ اس بھر کر گھڑی میں آپ کا لباس رکھا جاتا ہے۔ کپڑے تہ ہوتے ہیں۔ یہ اچکن بھی تہ ہوا رکھا ہے۔ غرض سب کپڑوں کو کھول کھول کر صحن میں پھینک دیا۔ جب قبحین کی یہ حالت ہے۔ تو مقتداؤں (حضرات صحابہ کرامؓ) کی حالت سے کیا تعجب۔ (دستور سہارن پور ص ۵۴)

۲۱۔ فرمایا: ہمارے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب پر ایسی تواضع کا خاص طور پر مذاق غالب تھا۔ ایک بار مولانا تھانہ بھون تشریف لائے اور آپ کا وعظ ہوا تو مولانا پابنتی بیٹھے تھے اور ہماری قوم شیخ زادہ کو دیکھتے کہ وہ مولانا کے سراپے بیٹھے تھے۔ مولانا تو قوم کے بھی شیخ زادہ تھے۔ اگر مولانا سراپے نہ بیٹھتے تو ان لوگوں کو یہ زیبا تھا کہ اس پانگ کو خالی چھوڑ دیتے اور اس پر کوئی نہ بیٹھا۔ مگر اللہ بچائے ایسی شیخ زادگی سے بھی کہ کسی کی تعظیم و تکریم نہ کریں۔ مولاناؒ کی یہ خاص شان تھی کہ ان کو اپنے سراپے کسی کے بیٹھنے سے فدا بھی ناگوار سی نہ ہوتی تھی وہ تو قصداً پابنتی کی طرف بیٹھتے تھے مگر بعض کا مذاق دوسرا ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹوں کے ساتھ چھوٹوں کا سا معاملہ کرنا چاہئے۔ اس سے ان کا دل خوش ہوتا ہے۔ (تاسیس البنیان علی تقویٰ من اللہ و رضوان ص ۵۴)

۔۔۔ (باقی آئندہ) ۔۔۔

ہیچیدہ، دبیرینہ، حیسانی، روحانی | جمال شفا خانہ ریسرٹ | صدر بازار نوشہرہ
امراض کے غامض علاج | دہلی روڈ لاہور کینٹ

اسلامی حکومت کا

ارباب نظر کا اتفاق ہے کہ سیاسی نظام کی کامیابی کا انحصار بڑی حد تک معاشی پالیسی پر ہوتا ہے۔ اگر معاشی پالیسی عدلی اجتماعی اور عوامی فلاح و بہبود کے تقاضوں پر استوار ہو تو عوام کی زندگی میں راحت اور خوشحالی کا دور دورہ ہوتا ہے اور اگر حالات اس کے برعکس ہوں تو دنیا جہنم کا روپ اختیار کر لیتی ہے۔

آج جو مادی نظام ہمارے حیات رائج ہیں۔ ان کے استحکام کے باوجود انسانیت کو راحت و سکون حاصل نہیں ہے۔ سرمایہ داری ہو یا سوشلزم دونوں انسانیت کیلئے کوئی خدمت انجام نہ دے سکے بلکہ انسانوں نے انسان کو گوناگوں مسائل میں پھنسا دیا۔ نظریہ ظاہر ان دونوں نظام ہمارے حیات میں تضاد قائم دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ذرا گہری نظر سے مطالعہ کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں کی بنیادیں ایک ہی زمین پر قائم ہیں۔ دونوں انسان کی بے قید آزادی کے دعویدار ہیں اور زندگی کے مسائل حل کرنے میں عقل ہی کو حریف آخر سمجھتے ہیں۔ کسی الہامی ہدایت پر ان کا یقین نہیں۔ ان کے ہاں اگر مذہب کوئی حقیقت ہے تو وہ بس انسان اور خدا کا پرائیویٹ معاملہ ہے۔

ان مادی نظاموں کے برعکس اسلام ایک عالمگیر اور ہمہ گیر اصلاح کا پروگرام پیش کرتا ہے جو گزشتہ طویل مدت سے اپنوں کی کوتاہی اور غیروں کی سازشوں کی بناء پر عملی جامہ نہ پہن سکا۔ تاہم اس نظام نے عہد نبوت اور خلفائے راشدین کے پالیسی سالہ عرصے میں دنیا کے سامنے ایک قابل تقلید مثال پیش کر دی۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس سنہری دور میں عرب کے آئی اور شتر بان زمانے کے امام بنے۔ اگر سند لی جاتی تھی تو ان کے قول

کی، اور اگر کہیں قوت و حیثیت کا ذکر ہوتا تھا تو ان کا یہ کرشمہ تھا اس عالمگیر پیغام اور نظام کا جس کے وہ اہل عرب داعی تھے۔

اپنی ہی نہیں غیروں کی تاریخ شاہد ہے کہ چشم فلک نے ایسا دور اس سے پہلے نہیں دیکھا اور نہ اس کے بعد دیکھ سکی۔ تبصرہ کسریٰ کے مادی نظاموں کی بنیادیں ہل گئیں۔ ان کے جلال و جبروت کے پُرزے ہار گئے۔ اور عربوں کی اخلاقی و معاشی برتری ایک مثال بن گئی۔ اندرون ملک ہر فرد کی بنیادی ضروریات، خوراک، پوشاک، رہائش، علاج اور تعلیم پوری ہو رہی تھیں۔ آج کی مروجہ اصطلاح میں کہا جاسکتا ہے کہ اسلامی حکومت کا ہر شہری بیمہ شدہ (INSURED) تھا۔ اس مختصر آرٹیکل میں اسی مالی نظام کا خاکہ پیش کیا جاتا ہے جس نے زمانے بھر میں اپنی قسم کی واحد مثال پیش کر کے انسانیت کو امن و چین کا پیغام دیا۔

اسلامی حکومت کے مالی نظام میں مرکزی حیثیت بیت المال کو حاصل ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لیکر خلفائے راشدین تک اس اجتماعی ادارے میں تبدیلیاں ملتی رہیں۔ عہد نبوت میں جو آمدنی حاصل ہوتی تھی، اُسے فوراً مصارف کے مطابق خرچ کر دیا جاتا تھا۔ اس وقت آمدنی محدود ہونے کی وجہ سے، مشکل اجتماعی معاملات انجام پاتے تھے۔ اسی لئے آمدنی میں سے کوئی شے نہ بچتی تھی۔ جنگی ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر ہنگامی چندوں سے کام لیا جاتا تھا۔ عہد صدیق میں بھی یہی صورت حال رہی۔ ان کے دور میں جھوٹے نبیوں کی وجہ سے جو فتنہ ارتداد پیدا ہو گیا تھا اسی نے تمام توجہ جذب کر لی لہذا اجتماعی اداروں کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی جاسکی اور وہ اسی ڈگر پر کام کرتے رہے جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں چل رہے تھے۔ بیت المال کی آمدنی مصارف پر صرف کرنے کے بعد مشکل ہی بچتی تھی۔ ایک روایت ہے کہ جب خلیفہ اول کا انتقال ہوا تو اس وقت ان کے پاس بیت المال کا صرف ایک دینار تھا۔ (ایست الزہم عبد الوہاب شریعہ معرہ اردو ترجمہ ص ۲۵۱)

خلیفہ دوم حضرت عمرؓ کے عہد میں اسلامی ریاست کی حدود وسیع ہوئیں اور ارض مصر و شام اور عراق کے علاقے ریاست اسلامی کی حدود میں شامل ہوئے تو حاصل میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ لہذا اس مال کی حفاظت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ایک دیوان (دفتر) قائم کیا جس میں آمد و خرچ کا پورا ریکارڈ موجود رہتا تھا۔ اور ان لوگوں کی فہرست مرتب

کرائی جرم وظائف کے مستحق تھے۔ اور ان کے وظائف کی تعیین کی گئی۔

بعض تورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمرؓ نے دواہن (جمع دیوان) کا نظام ایران میں سے اخذ کیا اور ایک ایرانی سردار کے مشورے سے بیت المال کا اجتماعی ادارہ قائم کیا۔ "دیوان" فارسی الاصل لفظ ہے جس کے معنی سبیل (سرکاری کاغذات) یا دفتر کے ہیں لیکن اصطلاحاً دیوان سے مراد وہ جگہ لی جاتی ہے جہاں مالی امور طے پاتے ہیں، عہد نبی اقبہ میں باقاعدہ "دیوان الخراج" کا وجود ملتا ہے۔

بیت المال کے بارے میں اسلامی تصور | بیت المال خدا اور خلق کی ایک امانت ہے جس میں سے حق کے بغیر نہ کچھ لیا جاسکتا ہے اور نہ حق کے بغیر کچھ داخل ہی کیا جاسکتا ہے۔ اس میں فرما زوائد کی ذاتی اعراض کے لئے کچھ نہیں ہے، خلفائے راشدین کے طرز عمل سے اس پر روشنی پڑتی ہے۔

حضرت ابو بکرؓ صدیق جس روز خلافت کے منصب پر فائز ہوئے، اس کے اگلے دن کندھے پر کپڑے کے تھکان رکھے فروخت کے لئے نکلے کیونکہ منصب خلافت پر تنگ ہونے سے پہلے ان کا یہی ذلیعہ روزگار تھا۔ راستے میں حضرت عمرؓ سے ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ جواب دیا: بچوں کا بیٹ پانے کیلئے اس کے سوا کیا چارہ کار ہے؟ حضرت عمرؓ نے فرمایا اب آپ کے کندھوں پر مسلمانوں کی سربراہی کا بوجھ آ پڑا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بزاز سی نہیں چل سکتی۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ سے بات چیت کر کے حضرت ابو بکرؓ کے لئے وظیفہ مقرر کر دیا جو تقریباً چار ہزار درہم سالانہ تھا۔ مگر جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے ترکے میں سے آٹھ ہزار درہم بیت المال کو واپس کر دئے جائیں۔ یہ مال جب حضرت عمرؓ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا: ابو بکرؓ پر خدا کی رحمت ہو انہوں نے بعد میں آنے والوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔

حضرت عمرؓ کا بیت المال کے بارے میں طرز عمل ان کے اس قول سے واضح ہے کہ: "میں اس مال کے بارے میں تینوں باتوں کے سوا کسی کو جائز نہیں سمجھتا۔ حق کے ساتھ وصول کیا جائے۔ حق کے مطابق دیا جائے اور باطل کی آمیزش نہ ہونے دی جائے۔ میرا تعلق اس مال سے ویسا ہی ہے، جیسا تمیم کے

والی کا اس کے مال سے ہوتا ہے۔ اگر میں محتاج نہ ہوں تو اس سے کچھ نہ لوں گا اور اگر محتاج ہوں تو معروف طریقے سے لوں گا۔ (کتاب الخراج، ابو یوسف ص ۱۱)

اسلامی ریاست آغاز ہی سے وفاقی (FEDERAL) طرز کی رہی ہے۔ صوبوں میں ولادت (گورنروں) کی حکومت ہوتی تھی جنہیں خلیفہ وقت کی طرف سے نامزد کیا جاتا تھا۔ اور ان کی ترقی و منزل بھی خلیفہ وقت کی مرضی پر منحصر ہوتا تھا۔ اس سے مراد یہ نہیں کہ عوام کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ بلکہ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ خلیفہ وقت اپنی رائے کے برعکس عوام کی منشاء کے مطابق گورنروں کا عزل و نصب بھی عمل میں لاتے تھے۔ حضرت عمرؓ، حضرت عمار بن یاسرؓ کی ملامتِ شان کے باوجود انہیں والی (گورنر) کی حیثیت سے مزدور نہیں سمجھتے تھے تاہم انہیں عوام کے اصرار پر کوفہ کا گورنر نامزد کر دیا۔ البتہ بعد میں حضرت عمرؓ کی رائے صائب نکلی اور ان کی جگہ سعد بن ابی وقاص کا تقرر عمل میں آیا۔

اس وفاقی نوعیت کے پیش نظر، برصوبہ کا مالی نظام قائم بالذات تھا۔ اور مرکز کو صوبوں سے حصہ رسیدی دیا جاتا تھا۔ اس حصہ رسیدی کی تعیین خلیفہ وقت اور شوریٰ کے فیصلہ سے ہوتی تھی۔ اب ذیل میں بیت المال کی آمدنی کے جملہ ذرائع پر روشنی ڈالی جاتی ہے۔

۱۔ خراج | انسائیکلو پیڈیا آف اسلام کے مقالہ نگار نے لفظ خراج کو ارامی زبان کے لفظ CHOREGIA سے اخذ بتایا ہے۔ جو موصول کے معنوں میں مستعمل تھا۔ ایک دوسرے مؤلف ڈاکٹر اسے بن شمس نے اس کی اصل ارامی زبان کے لفظ חרע کو قرار دیا ہے۔ جس کا مفہوم موصول آتا تھا۔ فقہائے اسلام نے بھی "خراج" کا لفظ انہی وسیع معنوں میں استعمال کیا ہے۔ (بحوالہ اسلام کا نظام حاصل ص ۱۱۸) جس کے دائرے میں نے اموالِ نعمیت، حاصل جنگی اور جزیہ وغیرہ آجاتے ہیں۔ اپنے مخصوص معنوں میں "خراج" کی اصطلاح غیر مسلم اکان زمین کی پیداوار کے موصول کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے معاہدات میں "خراج" کا ذکر ملتا ہے۔ اہل تھاء اور نصاریٰ خیران کے ساتھ معاہدات میں خراج متعین کیا گیا ہے۔ تاہم حضرت عمرؓ کے دور میں "خراج" ایک اہم مد آمدنی بنا۔

عہدِ فاروقؓ میں حضرت سعد بن ابی وقاص کی سرکردگی میں عراق فتح ہوا تو سواد (عراق

کا ایک حصہ) کی زمینوں کے بارے میں معاہدہ کرام کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ایک گروہ کا نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ زمین ان مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دی جائیں جن کے زور بازو سے یہ علاقہ زیر ہوا ہے۔ اس گروہ کے سربراہ حضرت بلال بن رباح تھے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف بھی یہی رائے رکھتے تھے۔

دوسرا گروہ اس کے برعکس یہ رائے رکھتا تھا کہ زمینیں مالک ذمیوں کے پاس ہی رہنی چاہئیں اور ان سے خراج وصول کیا جائے۔ اس فریق میں حضرت عمرؓ، حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ شامل تھے۔

جب معاملے کی نزاکت نے طول کھینچا تو حضرت عمرؓ نے اوس اور خزرج کے پانچ پانچ سرکردہ افراد کو بلا کر مشورہ کیا اور ان کے سامنے صورت حال پیش کی۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا :

”میں نے یہ رائے قائم کی ہے کہ زمینوں کو مع کاشتکاروں کے سرکاری ملکیت قرار دیدوں اور کاشتکاروں پر خراج عائد کروں اور ان پر فی کس جزیرہ عائد کروں جسے وہ ادا کرتے رہیں۔ اس طرح یہ جزیرہ اور خراج مسلمانوں کے لئے (ایک مستقل) فے کا کام کرے گا۔ جس میں فوجی، کم سن افراد اور بعد میں آنیوالی نسلیں حصہ دار ہوں گی۔ ان سرحدوں کی حفاظت کیلئے بہر سال کچھ آدمی تعینات کرنے ہوں گے۔ جو مستقل طور پر وہاں رہیں، بڑے بڑے شہر جیسے شام، الجزیرہ، کوفہ، بصرہ، مصر۔ ان میں فوجی چھاؤنیاں قائم رکھنا اور سپاہیوں کو وظائف دیتے رہنا ناگزیر ہے۔ اب اگر یہ زمینیں اور ان پر محنت کر نیوالے کاشتکار تقسیم کر دئے جائیں گے تو ان لوگوں کو کہاں سے دیا جائے گا۔“ (کتاب الخراج، فصل ۱۴، امام ابو یوسفؒ)

حضرت عمرؓ کی اس دصاحت پر اوس و خزرج کے نامزدوں نے ان کا موقف مان لیا اور ذمیوں کی زمینوں پر خراج عائد کر دیا گیا۔

جہاں تک شرح خراج کا تعلق ہے۔ ان لوگوں کے لئے بڑا مسئلہ کرنے کی بجائے صلح کر لیتے ہیں۔ ان سے معاملہ شرائط صلح کے مطابق ہی ہوتا ہے تاہم ان پر غلیفہ وقت خراج عائد کر لیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر سے نصف پیداوار پر صلح کی تھی۔ (کتاب الخراج، فصل ۱۴، امام ابو یوسفؒ)

اور حضرت عمرؓ نے گیموں کی زمین سے چروہ درہم فی ایکڑ کے حساب سے خراج وصول کیا۔ حضرت عمرؓ نے سواد کی زمینوں کی پیمائش کرائی تو رقبہ تین کروڑ ساٹھ لاکھ جریب نکلا حضرت عثمان بن حنیف درج ذیل شرح سے خراج عائد کیا۔

انگور کے باغات	۱۰	درہم فی جریب
کھجور کے باغات	۸	" "
بائس اور نرکل	۶	" "
گیموں	۴	" "
جوتہ	۲	" "

دوسری روایت یہ ہے کہ مساحت سواد کے بعد حضرت عمرؓ نے فی جریب زمین پر ایک درہم نقد اور ایک قفیز غلہ عائد کیا۔ غلہ فوجوں کی خوراک کے لئے استعمال ہوتا تھا۔ اس میں فصلوں کا کوئی امتیاز نہ تھا۔ ماوردی نے اس کی توثیق کی ہے۔ (الاحکام السلطانیہ)

دونوں روایات کی تطبیق کی صورت یہ ہے کہ پہلے حضرت عمرؓ نے مروّجہ شرح خراج کے مطابق ایک درہم فی جریب اور ایک قفیز مالیہ عائد کر دیا۔ بعد میں مغیرہ بن شعبہ نے ۵۲۷ء میں لکھا کہ یہاں لوگ گندم اور جو کے علاوہ بھی فصلیں کاشت کرتے ہیں۔

(فتوح البلدان - البلاذری ص ۱۸۲)

ڈینیئل سی۔ ڈینٹ (DANIEL C. DANNETT) لکھتا ہے کہ حضرت عمرؓ کے مندرجہ کی بدولت کسانوں میں یہ رجحان پیدا ہو گیا تھا۔ انہوں نے غلے کے بجائے زمینوں میں قیمتی اشیاء کی کاشت شروع کر دی۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے نئی شرمیں نافذ کر دیں جن کا ذکر عثمان حنیف کے حوالے سے امام ابو یوسفؒ نے کیا ہے۔ (جزیہ اور اسلام ص ۵)

۲۔ جزئیہ | جزئیہ سے مراد وہ رقم ہے جو غیر مسلم رعایا ممان و مال اور عزت و آبرو کے تحفظ جیسے بنیادی حقوق سے استفادہ کرنے کے لئے میں اسلامی ریاست کو ادا کرتے ہیں۔ جزئیہ کا لفظ "جزا" سے مشتق ہے اور لفظی مطلب "بدلہ" بنتا ہے۔

جزئیہ کے لئے ایک دوسری اصطلاح "جالیہ" بھی مستعمل ہے۔ جسکی جمع جوالی آتی ہے۔ جالیہ کا لغوی مفہوم "گروہ" ہے۔ جن اہل عرب کو حضرت عمرؓ نے جزیرۃ العرب سے جلا وطن کیا تھا۔ ان کو "جالیہ" کہا جانے لگا۔ پھر یہ لفظ اس رقم کے لئے مخصوص ہو گیا۔

جوان سے حاصل کی جاتی تھی رفتہ رفتہ ہر قسم کے جزیہ کو یہی نام دے دیا گیا، چاہے جزیہ ادا کرنے والا کبھی بھی مملو وطن نہ ہوا ہو۔ (اسلام کا نظام حاصل شد)

غیر مسلم رعایا اسلامی حکومت میں جگہ بنیادی حقوق سے استفادہ کرتے ہیں لیکن ملک کے دفاع و تحفظ کی ذمہ داری سے مستثنیٰ ہیں۔ مسلمان رعایا زکوٰۃ اور صدقات ادا کرتی ہے جن کا ایک حصہ قومی اثاثوں پر خرچ ہوتا ہے اور اسی سے جنگی سامان خریدا جاتا ہے۔ لیکن غیر مسلم رعایا سے یہ اسلامی صدقات وصول نہیں ہوتے اس لئے وہ اپنا حصہ رسد جزیہ کی شکل میں ادا کرتے ہیں۔

معتصّب مستشرقین نے یہ مغالطہ دینے کی کوشش کی ہے کہ جزیہ غیر مسلموں سے اس لئے وصول کیا جاتا ہے تاکہ انہیں ذلیل و رسوا کیا جائے۔ پروفیسر آرنلڈ نے PREACHING OF ISLAM میں اس بے بنیاد اور بچازم کی حقیقت کھول دی ہے۔

حضرت ابو عبیدہؓ کا واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے اہل شام کو جزیہ کی رقم اس لئے واپس کر دی تھی کہ مسلمان دیوبندوں سے ان کی حفاظت کرنے کے قابل نہیں تھے۔

قرآن عزیز میں جزیہ سے متعلق :

جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں سے جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان نہ لائے اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کر دیا ہے۔ اسے حرام نہیں تو یہ کرتے دینِ حق کو اپنا دین نہیں بناتے۔ حتیٰ کہ وہ جزیہ دیں اور کفر و بدین کر رہیں

عثمان بن حنیف نے مندرجہ ذیل شرح سے اہل الذمہ سے جزیہ وصول کیا۔ امیر طبقے سے اڑتالیس درہم، متوسط طبقے سے چوبیس درہم اور عربوں سے صرف بارہ درہم فی کس انہوں نے بچوں اور عورتوں کو جزیہ سے مستثنیٰ قرار دیدیا۔ اسی طرح حضرت عمرؓ نے ان لوگوں کو بھی جزیہ سے مستثنیٰ قرار دیدیا جو جزیہ ادا کرنے کے ناقابل تھے۔

جزیہ رقم کی بجائے مویشی، تجارت کے مال، گھر کے اسباب وغیرہ میں بھی ادا کیا جاسکتا ہے۔ البتہ سورہ شراب اور مردہ بازار نہیں دیا جاسکتا۔

۳۔ زکوٰۃ جزیہ اور خراج غیر مسلم رعایا سے وصول کیا جاتا ہے اور مسلم رعایا زکوٰۃ اور عشر ادا کرتی ہے۔ زکوٰۃ اسلام کے معاشی نظام میں مرکزی اہمیت کی حامل ہے۔ قرآن مجید میں بیسوں جگہ صلوٰۃ و زکوٰۃ کا ذکر متصل آیا ہے، زکوٰۃ کے سلسلے میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے - **خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً** (التوبہ: ۳۵) - (اے نبی) آپ ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیں۔

مذکورہ آیت میں بنی اکرم کو مومنین کے اموال سے صدقہ لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسلام کے اخلاقی اصولوں میں جہاں صلہ رحمی اور باہمی تعاون کی دوسری اقسام پر زور دیا گیا ہے۔ وہیں صدقات کو بنیادی اہمیت دی ہے۔ عدالت سے مراد وہ اموال ہیں جو مومنین اللہ تعالیٰ کی نرسنہ دہی کے لئے وقتاً فوقتاً دیتے رہتے ہیں۔ اس اتفاق سبیل اللہ کے علاوہ ریاست کی طرف سے ایک صدقہ بتاکید وصول کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہذا آیت مذکورہ میں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہے۔

اسلامی ریاست کا مقصد وجود بیان کرتے ہوئے ایسے زکوٰۃ کو ایک اہم فریضہ کہا گیا ہے۔ **الَّذِينَ ان مَلِكُنَا فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْعُرُوفِ وَنَهَوْا** (عن المنکر - یہ اہل ایمان) لوگ میں جنہیں ہم نے زمین میں اقتدار دیا تو یہ نماز قائم کریں گے۔ زکوٰۃ دیں گے نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ (الحج: ۴۱)

وَمَعَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ - وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسَالَ تَعْلَمُوا تَرَجَّحُونَ - (النور: ۵۵-۶۵) ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے کہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا۔ اور نماز قائم کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسلامی ریاست کے مقصد وجود کو بیان کرنے والی آیات میں واضح طور پر تاکید کی ہے کہ زکوٰۃ اسلامی حکومت کے مالیاتی نظام کا ایک جزو ہے۔

قرآن نے صرف اصول دئے ہیں اور ان اصولوں کو بنی اکرم نے عمل جامہ پہنایا ہے اس لئے قرآن میں زکوٰۃ کی شرح متعین نہیں کی گئی۔ بنی اکرم کی زندگی میں جب زکوٰۃ کا نظام قائم ہوا تو جملہ اشیاء کے لئے نصاب زکوٰۃ متعین کر دیا گیا۔ زکوٰۃ کی جملہ تفصیل مرتب بیان کر دینے پر ہی اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ حیطہ تحریر میں لائی گئی۔ آنحضرت نے مصلین زکوٰۃ مقرر کئے۔ انہیں ہدایات جاری کیں۔ مختلف اشیاء کے لئے زکوٰۃ کی مندرجہ ذیل شرح مقرر ہوئی۔

۱۔ سونے، چاندی اور زر نقد کی صورت میں جو دولت جمع ہو اس پر ڈھائی فیصد

سالانہ کے حساب سے زکوٰۃ وصول کی گئی، سونے اور چاندی کا نصاب مختلف ہے۔
سارے باران تو لے چاندی اور سات تو لے سونے کی مقدار پر زکوٰۃ وصول کی گئی۔ اس سے
کم مقدار پر زکوٰۃ نہیں لی گئی۔

۲۔ سونے، چاندی اور نقدی کے علاوہ تجارتی اموال اور موشیوں پر زکوٰۃ وصول کی گئی۔
بخاری کی کتاب الزکوٰۃ میں جانوروں کا نصاب اور شرح زکوٰۃ بیان کر دی گئی ہے۔ حضرت
صدیق اکبرؓ نے غالب بحرن حضرت انسؓ کو خط لکھا اور زکوٰۃ کا نصاب بتایا۔

۱۔ اونٹوں کے لئے زکوٰۃ کا نصاب پانچ اونٹ ہیں۔

ب۔ گائے اور بھینس کے لئے نصاب تیس کی تعداد ہے۔

ج۔ بھیڑ اور بکریوں کا نصاب چالیس کی تعداد۔

د۔ معدنیات اور زمینوں کے لئے بھی زکوٰۃ واجب ہے جبکہ یہ نجی اور انفرادی ملکیت
میں ہوں۔ شرح زکوٰۃ میں فیصد طے کی گئی۔

حضرت صدیق اکبرؓ کی خلافت میں قبائل طے، اسد، عطفان، اشجع اور بنو لیم
نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ ان کی رائے تھی کہ بنی اکرم کی زندگی میں تو زکوٰۃ فرض تھی
لیکن ان کی وفات کے بعد ضروری نہیں۔ لیکن حضرت صدیق اکبرؓ جیسے مرخان مریخ اور
رحیم شخص نے تلوار سونت لی اور منکین زکوٰۃ سے آمادہ جہاد ہو گئے۔ حالانکہ حضرت عمرؓ
نے حالات کی نزاکت کے پیش نظر سخت اقدام کی مخالفت کی تھی۔ لیکن حضرت صدیق
اکبرؓ کیا مجاہدانہ اقدام کیا اور کہا:

”جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتا ہے۔ میں اس سے جہاد کروں گا۔“

چنانچہ انہوں نے اس فتنے کا قوت سے قلع قمع کیا۔

متجددین کی طرف سے آواز اٹھائی جاتی ہے کہ زکوٰۃ ایک ریاستی ٹیکس ہے اور
اس میں کمی بیشی کا اختیار عوام کو حاصل ہے۔ لیکن زکوٰۃ محض ٹیکس ہی نہیں بلکہ عبادت ہے۔
نیز جدید دور کے ٹیکس سے بدجود مختلف ہے۔

اولاً موجودہ دور کے ٹیکس صرف آمدنی پر لگائے جاتے ہیں۔ زکوٰۃ مجموعی سرمائے
پر ٹیکس ہے۔ ثانیاً زکوٰۃ کے مصارف نص قرآن سے متعین کر دیئے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ
خرچ نہیں کی جاسکتی۔

۴۔ عشر | عشر سے مراد غلہ کی وہ مقررہ مقدار ہے جو ایک مسلمان کی زرعی پیداوار سے حاصل کیا جاتا ہے۔ زمین کی نوعیت کے لحاظ سے عشر کی مقدار کم و بیش ہے۔ اگر زمین بارانی ہو یعنی پیداوار کا دارو ملد صرف بارش پر ہو تو زمین کی پیداوار کا صرف دسواں حصہ (عشر) وصول کیا جاتا ہے اور اگر زمین چاہی ہو یعنی مصنوعی ذرائع آبپاشی سے نفع اگتی ہو تو پیداوار کا بیسواں حصہ بیت المال میں جمع ہوتا ہے۔

اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ چاہی زمین پر انسانی محنت زیادہ ہوتی ہے جبکہ بارانی زمین پر انسانی محنت کم اور قدرتی حالات پر زیادہ انحصار کیا جاتا ہے۔
عشر کا حکم قرآنی نص سے ثابت ہے۔ "واتواحقہ یوم حصادہ" تم زمین کا حق اس (پیداوار) کے کٹ جانے کے وقت ادا کرو۔

امام ابو یوسفؒ کی رائے کے مطابق ان اشیاء پر عشر عائد ہوتا ہے جو ذخیرہ کر کے رکھی جاسکتی ہیں۔ مثلاً گیہوں، چنا، چاول وغیرہ اور ایسی اشیاء جو جلد منیاع پذیر ہوں مثلاً سبزیاں اور خوشبودار پودے وغیرہ، ان اشیاء پر عشر نہیں ہے۔

عشر کا نصاب امام ابو یوسفؒ نے پانچ دسق قرار دیا ہے۔ اگر ایک زمین ڈھائی دس گیہوں اور ڈھائی دس گندم دے تو اس پر بھی عشر واجب ہو جاتا ہے۔

اس کے برعکس امام ابو حنیفہؒ کے ہاں عشر و زراج ہر زمین سے لیا جاتا ہے۔ اس کے لئے کسی خاص مقدار پیداوار کا تعین نہیں کیا جاتا۔

۵۔ صدقات | زکوٰۃ کے علاوہ اسلام کے اخلاقی نظام میں انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ انفرادی اور اجتماعی دونوں طرح صدقات کی ترغیب دی گئی ہے۔ یا ایھا الدین امنوا انفقوا مما رزقکم ۲۵۵۔ ترجمہ: مسلمانو! ہمارے لئے ہوئے مالوں سے خرچ کرو۔ وانفقونی سبیل اللہ ولا تلتقوا بایدکم الی التملک ۱۹۱ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

صدقات مرکزی طور پر بیت المال میں جمع کئے جاسکتے ہیں اور بروقت غریب و مستحقین کی مدد کی جاتی ہے۔

۶۔ یازر صلح | بعض اوقات کفار مسلمانوں کی عسکری تیاری اور جاہ و بھلائی سے بہوت ہو کر جنگ کئے بغیر ہی میدان جنگ سے بھاگ جاتے ہیں۔ میدان جنگ میں

ان کا چھوڑا ہوا مال نہ بنے کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر کفار دھنوں کی بجائے زرِ صلح دے کر مفاہمت کے خواستگار ہوں اور مسلمان اس رقم کے عوض صلح کر لیں تو یہ رقم بھی نہ بنے کے زمرے میں شامل ہوتی ہے۔

چونکہ نہ کسی جہاد و قتال کے بغیر حاصل ہوتا ہے لہذا اسے بیت المال کا حق بتایا گیا ہے۔ اور مجاہدین و غنائم میں تقسیم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں ہے :

”جو نے کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عطا کیا ہے اور تم نے اس کے لئے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوئے۔ مگر اللہ جس پر چاہتا ہے اپنے رسول کو غالب کر دیتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے سو ایسا مال جو اللہ اپنے رسول کو بطور نفع عطا کرتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول، اس کے اہل قرابت، یتامی، مساکین اور مسافروں کا حق ہے۔ تاکہ وہ تمہارے مالداروں کے ہی درمیان گردش نہ کرتا رہے۔“ (المشرۃ: ۷)

مذکورہ الصدقات میں نے کے مصارف بیان کر دئے گئے ہیں۔ اس مال کو مکمل طور پر بیت المال میں جمع کر دیا جاتا ہے اور ضرورت پر مستحقین میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی قانون الہی کے پیش نظر نے کے اموال مجاہدین میں تقسیم نہیں کئے گئے۔ حضرت عمرؓ کا طرز عمل اسی کے مطابق تھا۔

۱۔ اموال غنیمت کا خمس | اسلام کا پیش کردہ تصور جہاد جدید دور کی جاہلانہ جنگوں سے مختلف ہے۔ اسی نظام نے حیات میں جنگ کے دوران بزور بازو حاصل ہونے والے اموال کو فاتح کا حق خیال کیا جاتا ہے اور مغربی قانون میں اسے SPOILS OF WAR کا نام دیا جاتا ہے۔

بعثت اسلام سے پہلے عربوں میں جو جنگ کا نظریہ رائج تھا۔ اس کا اندازہ لفظ ”حرب سے ہوتا ہے۔“ حرب کے تصور میں لوٹ کھسوٹ اور غارتگری کا مفہوم بھی شامل ہے۔ عہد جاہلیت کا اصول تھا کہ جنگ کے دوران میں جو کچھ کسی نے لوٹ لیا وہ اسی کا حق ہے۔ اس لالچ اور خود غرضی کے پیش نظر لوگ بڑھ چڑھ کر جنگوں میں حصہ لیتے اور اموال غنیمت حاصل کرتے امت مسلمہ کو ستم میں پہلی جنگ کا سامنا کرنا پڑا اور بددلی اس پہلی لڑائی میں مسلمان کامیاب و کامران ہوئے۔ کامیابی کے بعد اموال غنیمت کے مسئلے پر اختلاف

رائے پیدا ہو گیا۔ ایک گروہ جس نے اموالِ غنیمت سمیٹے تھے۔ عہدِ جاہلیت کے دستور کے مطابق اس رائے کا حامل تھا کہ غنیمت ہمارا ہی حق ہے۔ لیکن دوسرا گروہ جس نے اموالِ غنیمت کی بجائے کفار کا تعاقب کیا تھا۔ اس بات کا مدعی تھا کہ اگر ہم کفار کا تعاقب نہ کرتے تو فتح شکست میں بدل جاتی، لہذا اموالِ غنیمت میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ایک تیسرے فریق نے براؤن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہا تھا، اپنے دامادی پیش کئے کہ درحقیقت بانٹاری تو ہم دکھائی اور آقائے دو جہاں کے گرد حصار بن کر ڈٹے رہے۔ اگر ہم بھی لوٹ مار میں شریک ہوتے تو غنیمت کا مال سمیٹ لیتے۔

بات اختلاف رائے سے بڑھ کر باہمی تلخی تک جا پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی۔ **وَأَعْلَوْا خِزْمَتَهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلَّذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّالِكِينَ طَائِفَتِ الْاِسْبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّبَعِ الْجُنُودِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔** (الأنفال - ۴۱) ترجمہ: جان لیجئے جو کچھ تم نے مالِ غنیمت حاصل کیا ہے اس کا پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔ اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور اس چیز پر جو فیصلے کے دن یعنی دونوں فوجوں کے مقابلے کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی۔

اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرامؓ کی رہنمائی اس طرح کی کہ نہ تو عہدِ جاہلیت کا قانون درست ہے۔ اور نہ اپنی طرف سے کوئی رائے ہی قائم کرنے کی حاجت ہے۔ پانچواں حصہ اللہ، اس کے رسول، رسول کے رشتہ داروں، یتامی، مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے۔ یہ حصہ بیت المال میں شامل ہو گا۔ اور باقی چار حصے اموالِ غنیمت اس پوری فوج میں تقسیم ہوں گے جو لڑائی میں شریک ہوئی ہے۔

اموالِ غنیمت کی تقسیم کا یہ سلسلہ جاری رہا کہ جرمال بھی کفار میدانِ جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جاتے اسے خلیفہ وقت کے حضور پیش کیا جاتا اور حکم ربانی کے مطابق تقسیم عمل میں آتی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ جانے کے بعد ان کا حصہ خاندانِ نبوت کے فقراء میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔

مالِ غنیمت کے چار حصے جو فوج میں تقسیم ہوتے رہے، اس کا طریقہ کار فقراء نے یہ طے کیا ہے کہ ہر گھوڑ سوار کو تین حصے ملے اور پیادہ کو صرف ایک حصہ۔ گھوڑ سوار

کے تین حصوں میں دو حصے گھوڑے کے شامل ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بدی صوابہ میں غنائم اسی طرح تقسیم کئے۔

فقیر اعظم امام ابوحنیفہؒ فرماتے تھے: آدمی کے لئے ایک حصہ اور گھوڑے کے لئے ایک حصہ۔ ان کے نقطہ نظر کے مطابق جانور کو مسلمان مرد سے افضل نہیں قرار دیا جاسکتا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ:

”حضرت عمرؓ بن خطاب کے ایک عامل نے شام کے علاقے میں سوار کو ایک حصہ اور پیادہ کو ایک حصہ دیا۔ یہ بات حضرت عمرؓ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے اسے جائز قرار دیا۔“

تاہم حضرت امام ابوحنیفہؒ کی رائے کے برعکس احادیث و آثار زیادہ فقہ میں خمس معاون | آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے: دفع الرکاز الخمس (بخاری کتاب الزکوٰۃ) یعنی رکاز میں خمس ہے۔ رکاز کے لغوی معنی: دھنہ ہے۔ امام ابو یوسفؒ نے ایک روایت میں آنحضرتؐ سے تفسیر ان الفاظ میں نقل کی ہے:

فقیل لہ مال الرکاز یا رسول اللہ؟ (بنی اکرم سے) دریافت کیا گیا کہ فقال الذہب والفضۃ الذی یا رسول اللہ رکاز سے کیا مراد ہے خلق اللہ فی الارض یوم خلقت (کتاب المزاج مسئلہ) جو اللہ تعالیٰ نے خلقی طور پر زمین

کے اندر ولیعت کر دیا ہے۔

اسی طرح دیگر معدنیات سے بھی خمس لیا جاتا ہے، لیکن یہ خمس اس وقت وصول ہوتا ہے جب دھات خام حالت سے اخذ کی جاتی ہے۔

۱۔ وقف | جو اشیاء منقولہ و غیر منقولہ ذاتی ملکیت سے نکال کر رناہ عامہ کے کلوں کے لئے مختص کر دی جائیں۔ انہیں اصطلاحاً وقفہ کہا جاتا ہے۔ اوقات کی آمدنی بھی بیت المال کا حصہ تصور کی جاتی ہے۔

اسلام میں سب سے پہلے حضرت عمرؓ فاروق نے غیر منقولہ جائداد وقف کی۔ جب آیت: من ذی الذی یعرض اللہ قرنا حسنا نازل ہوئی تو حضرت طلحہؓ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا: یا رسول اللہ میرا باغ جو مجھے بہت عزیز

ہے۔ اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا : اجعلہ فی فقرہ قومک ، تم اس کو اپنی قوم کے محتاجوں کے لئے وقف کر دو۔

۲۔ اموالِ فاضلہ | لا وارث شہریوں کا مال بیت المال کا جزو بن جاتا ہے اور اگر کوئی مسلم مرید ہو کر دارالحرب قرار ہو جائے تو اس کا مال بھی ضبط ہو جاتا ہے۔

۳۔ عشر (محصولات) | ایران و روم کی سلطنتوں کا یہ دستور تھا جب کوئی مسلمان تاجر ان کے ملکوں میں تجارت کی غرض سے مال لے جاتا تھا تو وہ محصول لیا کرتے تھے۔ مگر جب ایرانی غیر مسلم خلافت اسلامیہ میں تجارتی مال لاتے تو ان سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جاتا تھا۔ اس طرح مسلمان تاجر خراسان میں رہتے تھے

حضرت عمرؓ نے اس کا عمل نہ نکالا۔ عمال کو اطلاع دی کہ تم اموال تجارت پر اسی طرح ٹیکس وصول کرو اور اسے بیت المال میں جمع رکھو۔

بیت المال کے مصارف

فقہاء نے بیت المال کو چار شعبوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے شعبے میں مالِ غنیمت ، کنز اور رکاز کے خمس اور صدقات شامل ہیں۔ دوسرے شعبے کی مدد آمدنی ، زکوٰۃ ، عشر اور مسلمان تاجروں سے وصول کردہ ٹیکس ہے۔ تیسرے شعبے میں وہ اموال داخل کئے جاتے ہیں جو غیر مسلم رعایا سے وصول ہوتے ہیں ، یعنی خراج ، جزیہ اور غیر مسلم تاجروں سے وصول کردہ ٹیکس چوتھے شعبے میں متفرق اموال جمع ہوتے ہیں۔ مثلاً سنگاچی جزدہ ، اموالِ فاضلہ وغیرہ شعبہ اول کے مصارف خمس کے طور پر تقسیم ہوتے ہیں۔ قرآنِ حکیم اور سنت نبویؐ نے یہ مصارف متعین کر دیے۔ خمس کے مستحق رسولؐ ، اس کے رشتہ دار ، یتامی ، مساکین اور مسافر ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست کی سربراہی کا کوئی الاؤنس وغیرہ نہیں ملتا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے فتوحات کے خمس میں سے ایک حصہ تجویز کر دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خاندانہ نبوت کی کفالت کی ذمہ داری نہایت ضروری ہے۔ اور اس وقت اسلامی ریاست کا نظام مالیات ابتدائی درجے کا تھا۔ چنانچہ فتوحات پر تو کچھ مل جاتا تھا لیکن پھر اللہ تعالیٰ کے درپہری نگاہ رہتی تھی۔

وظائف | خلافتِ راشدہ میں جب بیت المال کی آمدنی میں معتد بہ اضافہ ہوا تو

خداوند رسول کے لئے وظائف مقرر کر دئے گئے۔

ازواج مطہرات کیلئے بارہ ہزار درہم فی کس سالانہ مقرر کئے گئے تھے۔ آنحضرتؐ کے بچا حضرت عباسؓ کو بھی بارہ ہزار درہم سالانہ کا وظیفہ ملتا تھا۔ اسامہ بن زیدؓ کا حصہ چار ہزار درہم اور حضرت عمرؓ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمرؓ کے لئے تین ہزار مقرر کیا۔ حسنین کو باغی ہزار درہم سالانہ وظیفہ ملتا تھا۔

ہاجرین و انصار کے لوگوں کے لئے دو ہزار فی کس سالانہ تجویز کیا گیا۔ مکہ والوں اور عام لوگوں کا حصہ فی کس آٹھ سو درہم سالانہ مقرر ہوا۔ بچوں کے لئے ولادت کے ساتھ ہی سو درہم وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا۔ بچے کے بڑھنے کے ساتھ وظیفہ دوسو کر دیا جاتا اور بالغ ہونے پر وظیفہ پورا ملنے لگتا۔

بیت المال کے دوسرے شعبے کے مصارف ثمانیہ مندرجہ ذیل آیت سے واضح ہیں، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا لعنة قلوبہم فی الیوم والآخرین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ۔ یعنی صدقات (زکوٰۃ) صرف قرآن، مسکینوں، وصول کرنے والوں، کارکنوں اور مؤلفۃ القلوب کے لئے ہے۔ اور غلاموں کو آزاد کرانے کیلئے، قرضداروں کے قرض ادا کرنے میں۔ اللہ کے راستے میں اور مسافروں کے لئے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ (توبہ)

تیسرے شعبے کے مصارف وظائف حکومت کی انجام دہی میں خرچ ہوتے ہیں۔ اور چوتھے شعبے کے مصارف رفاہ عامہ (PUBLIC WORKS) کے کاموں پر خرچ ہوتے ہیں۔

زکوٰۃ و عشر کے علاوہ باقی حاصل میں مسلم و غیر مسلم میں کوئی فرق نہیں کیا جاتا۔ حضرت عمرؓ نے فقراء و مساکین میں غیر مسلموں کو بھی شامل کیا ہے۔ امام ابو یوسفؒ نے قانون فقہ میں اس قول کو سند قرار دیا ہے۔ جزوی تفصیلات غلیفہ وقت اور مجلس شریعی حالات کے تعاون کے پیش نظر طے کرتی ہے۔

ماہنامہ الحق میں اشتہار دیکر ثواب دارین حاصل کریں

حضرت مولانا شاہ محمد یعقوب مجددی بھوپالی
بنام مولوی غلام محمد بی سے کراچی

یعقوبی نامہائے مبارک

راقم ماصم نے اپنی تالیف تذکرہ سلیمان میں حضرت شاہ محمد یعقوب مجددی بھوپالی
نور اللہ مرقدہ کا ذکر مبارک بھی کیا ہے۔ (صفحہ ۵۳۹) اور اس سلسلہ میں یہ عبارت بھی موجود ہے،
”ہم (یعنی یہ عاجز اور حضرت سیدی مولانا سید سلیمان ندوی) نماز عصر پڑھ کر
چلے مگر جب خانقاہ پہنچے تو ابھی پیر صاحب مسجد سے واپس تشریف نہیں
لائے تھے۔ حضرت والاؒ نے فرمایا کہ یہ حضرات نماز عصر بہت تاخیر کر کے
پڑھتے ہیں، چنانچہ مغرب میں شاید آدھ گھنٹہ باقی ہوگا۔ کہ پیر صاحب نماز عصر
سے فارغ ہو کر تشریف لائے۔“

تذکرہ سلیمان جب مولف حقیر کی طرف سے ہدیہ حضرت شاہ یعقوبؒ کی
خدمت میں پہنچا تو حضرت موصوف نے ایک طویل رسیدی الطاف نامہ سے نوازا اور اوپر
کی نقل شدہ عبارت سے متعلق تصحیح بھی فرمادی۔ مگر اس میں یہ جو تحریر فرمایا کہ حضرات لغزش
(بہ غلبہ سہفیت) نماز عصر تاخیر سے نہیں پڑھتے تو اس پر اس، سمجیر نے قلم برداشتہ
باوجود ذہنی پریشانی کے جو اپنی لڑکی سمیہ سلمہا کی شدید علالت کی وجہ سے لاسخ تھی، تاخیر
عصر پر کچھ دلائل پیش کیں اور یہ عرض کیا کہ اس اظہار سے احقر کا منشاء ابرار و اعتراف حاشا
و کلا نہ تھا۔ بلکہ محض ایک واقعہ کا اظہار جو اپنی واقعیت پر دلائل بھی رکھتا ہے۔ رہا خود حضرت
عالی مرتبتؒ کے ہاں تاخیر پر عمل نہ ہوتا تو اس پر پوری طرح معذرت کرنی اور اپنی لاعلمی
کے اعتراف کے ساتھ۔ اس کے جواب میں حضرت شاہ صاحبؒ نے پھر جوابی شفقت نامہ
تحریر فرمایا تھا۔ یہی دعا ہائے مبارک مختصر حوائشی کے ساتھ پیش ہیں، انشاء اللہ تبارک
لے محض دلچسپی نہیں بلکہ فیض یابی کا سبب بنیں گے۔ کیونکہ حضرت موصوفؒ بڑے مالی تقہ
دلی اور شیخ کامل و کامل تھے۔ قدس اللہ سرہ العزیز۔ مکتوبات کا لفظ لفظ فتاویٰ و تراجم

کا مستقل سبق ہے۔ کاش ہم ناکاموں کو یاد رہ جائے — (غلام محمد)

(۱)

محبت شعار والا صفات جناب مولوی غلام محمد صاحب زاد لطفہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جناب والا کا تحفہ نادر کل وصول ہوا۔ بہت اچھی خدمت آپ نے انجام پہنچائی ہے۔

نام نیک رفیقاں ضائع مکن تا بماند نام نیکت پاسبان
حالات سلف سے ہمیشہ خلف والوں کو رہبر ہوتی رہی۔ حضرت والا صفات مرحوم کو بیشک اس خانقاہ شریف سے خصوصیت حاصل تھی۔ اس غامضی کا بھی اس میں ذکر فرمایا گیا ہے امید قوی ہے کہ جن اچھی نظروں سے اپنی پاک باطنی سے آپ نے اس معصیت آلودہ کو ملاحظہ فرمایا ہے۔ دعا فرمادیں کہ جناب باری تعالیٰ میرا چہرہ اس روز بھی بادلوتی فرمائے جس روز سفید چہرے کا لے اور کا لے چہرے سفید ہو جاویں گے۔ اللہم ربیعہ دجی یوم تبیین وجوہ و تسود وجوہ۔

جناب حکیم سید ابوالعباس صاحب تیس چالیس برس تک اس خانقاہ شریف سے خاص وابستگی اور مشق رکھتے تھے۔ "معارف مجددیہ" میں بھی یہاں کے آنے اور اپنے حالات میں حضرت مرحوم نے تحریر فرمائی تھی جو طبع نہ ہو سکی۔ حضرت والد صاحب (شاہ ابوالاحمد محبوبالی قدس سرہ) رحمۃ اللہ علیہ کے پاس علماء کا جمع و مرکز ہمیشہ رہا۔ ہر عالم نے حضرت کو دیکھ کر یہ فیصلہ فرمایا کہ ابتداء شریعت حضرت سے زیادہ ہم نے کہیں نہیں دیکھی۔ حضرت کے انتقال کے بعد ممکنہ صورت میں خانقاہ شریف کے حالات کو اور اپنی زندگی کے درست کرنے میں کوشاں رہا۔ اب بھی اللہ کا احسان ہے۔ علماء مہربانی فرماتے اور تشریف لاتے ہیں۔ حضرت مولانا اکرم (علامہ سید سلیمان ندوی) جب تشریف لائے

انہ حضرت علامہ سید سلیمان ندوی کے بلند بزرگ اور شاہ محمد یعقوب کے والد ماجد قطب الارشاد شاہ ابوالاحمد محبوبالی قدس سرہ کے خلیفہ مجاز سے طبع نہ ہو سکی اور کافی عرصہ یعنی تقسیم ہند کے بعد سسرہ بھی کھو گیا ہے خاکہ تقسیم ہند کے بعد تو علماء کا کثرت سے رجوع ہندوستان میں یا تو حضرت مجدد کے طرف تھا یا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ (خلیفہ مجاز حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ) کی طرف۔ انہوں نے دونوں ہستیوں کو گھٹ گھٹایا۔

تھے تو مسجد میں بھر کر اطلاع دی جاتی تھی کہ حضرت تشریف لائے ہیں عصر کے بعد سے جناب مولانا عبدالرشید صاحب مسکین سے، مغرب تک درس لیا کرتے تھے، یہی سبب تاخیر سے آئیکا ہوا تھا۔ ہمارے یہاں جب کہ شریعت نبویہ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے تو عصر کی کوتاہی اور دیر میں پڑنا جسکی حدیث مبارک میں سخت وعید آئی ہے کیونکہ ممکن ہے، پھر اس پر یہ ارشاد فرمایا جائے کہ اس طریق کے لوگ عصر کو آخر کے پڑھتے ہیں، انصاف سے بعید ہے۔

الحمد للہ کتب (تذکرہ سلیمان) ابھی حالت میں پہنچی، اور بھی انشاء اللہ کتب مندرجہ فہرست وقتاً فوقتاً فراہم کروں گا۔ بڑی ہی عظمت و احترام سے حضرت (علامہ سید سلیمان ندویؒ) کی کتابیں دیکھتا ہوں۔

جناب مولانا مولوی اشفاق الرحمن صاحبؒ اور حضرت سید صاحب مكرم رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات ہمارے قریب کی مسجد میں ہمارے ساتھ نماز عصر ادا فرماتے تھے۔ (یعنی جب کبھی خانقاہ تشریف لے گئے ہوں گے۔)

جناب سید ابوالظفر صاحبؒ مرحوم فرزند جناب سید ابو حبیب صاحبؒ خانقاہ میں سید ابو حبیب صاحبؒ کے انتقال کی ایک مدت بعد تشریف لائے۔ ان کی زیارت سے نہایت ہی خوشی و فرحت حاصل ہوئی تھی۔ صاحب موصوف کا چہرہ بالکل اپنے والد صاحب سے ملتا ہوا اور گفتگو کی طرز بالکل وہی تھی، چند روز یہاں قیام فرما کر مختلف موضوعات و مسائل پر گفتگو فرماتے رہتے تھے، تشریف لے جاتے وقت یہ فرمایا: ”جس خوش اعتقادی کو لے کر آیا تھا اس سے کہیں زیادہ لیکر بارہا ہوں۔“ جب میرا سفر جونا گڑھ ہوا تو احمد آباد سے وہیں تشریف لا کر بیعت فرمائے اور غلصانہ و محبتانہ طریقہ تاحیات برتتے رہے۔

۱۔ جس کا ذکر تذکرہ سلیمان میں مرصعون نقل شدہ عبارت کی صحت میں ہوا تھا جو غلاب واقع تھا۔

کتاب کے دوسرے ایڈیشن کے لئے تصحیح کر دی گئی ہے۔ ۲۔ اس کے جواب میں بہ تمام ادب احقر چند معروضات اسناد کے حوالوں سے عرض کی تھیں جن کو حضرت نے پھر رد نہیں فرمایا۔ ۳۔ کا مذہبی حضرت تھانویؒ کے خلیفہ اور استاد حدیث تھے۔ حضرت علامہؒ نے موصوف کو جامعہ احمدیہ بمبئی میں لیا تھا۔ کراچی اگر رحلت فرما گئے۔ ۴۔ ندوی عالم و داخل مشہد اہل قلم شاہ صاحب سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔

ان کی صاحبزادیوں کے خطوط اب بھی اسی طریق پر آتے ہیں۔

جناب مولوی سلمان میاں صاحب سے ملاقات ہو تو عاجز کا سلام فرمادیں اور یہ فرمادیں کہ ہم ہمیشہ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ غالباً ہم کو بھول گئے تھے۔

اس خط میں بہت کم حالات لکھتا ہوں۔ سید ابوالعباس صاحب اور ہمارے حضرت

صاحب (شاہ ابوالاحمد) رحمۃ اللہ علیہ کے مابین بہت حالات رہے ہیں جنکو معارف مجددیہ

میں ان کو اپنے قلم سے تحریر فرمایا ہے۔ ان تمام حالات میں اتباع سنت کا ذکر ہر جگہ ہے۔

ہمارے یہاں کے حضرات کبھی تعریفوں کے خواہاں نہیں رہے، یہ ایک انصاف کا

فیصلہ تھا جو لکھا گیا ورنہ چنداں اسکی بھی ضرورت نہ تھی۔ فقط۔

محمد یعقوب مجددی۔ ۲۲ ربیع الاول ۱۳۸۰ھ

(۲)

عالی صفات والا تبار جناب مولوی غلام محمد صاحب زاو لطفہ۔

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کرے کہ صاحبزادی سلمہا کا مزاج اب درست ہو گیا ہو۔

یہ تعمیل تحریر آجناب دعا کر رہا ہوں کہ خدا ان کو عافیت تام عطا فرما کر ماں باپ کی آنکھوں کی

مشکلات کا موجب قرار فرما دے۔ سابقہ خط میں جو لکھا تھا وہ ایک حقیقت تھی جسکو ظاہر

کرنے اپنے خیال میں ضروری سمجھا تھا، اس کا کوئی بُرا اثر دل پر نہ اب ہے نہ رہے گا۔ آپ

مطمئن رہیں اور حضرت بکر مغمور (علامہ سید سلیمان ندوی) کی جو بھی تصنیف ہو اس سے

مطلع فرمائیں۔ میں ان کی تصنیفات کو بہت محبت و احترام سے دیکھتا اور رکھتا ہوں۔

خدا کرے کہ ایسا موقع نصیب ہو کہ آپ سے ملاقات بھی ہو۔ (یہاں تو دوبارہ نہ ہو

سکی انشاء اللہ بزرگوں کے دامن سے وابستگی کی طویل اب جنت ہی میں رہے گی۔ کہ

الرُمع من احب - غم) آپ بھی مہربانی فرما کر مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔

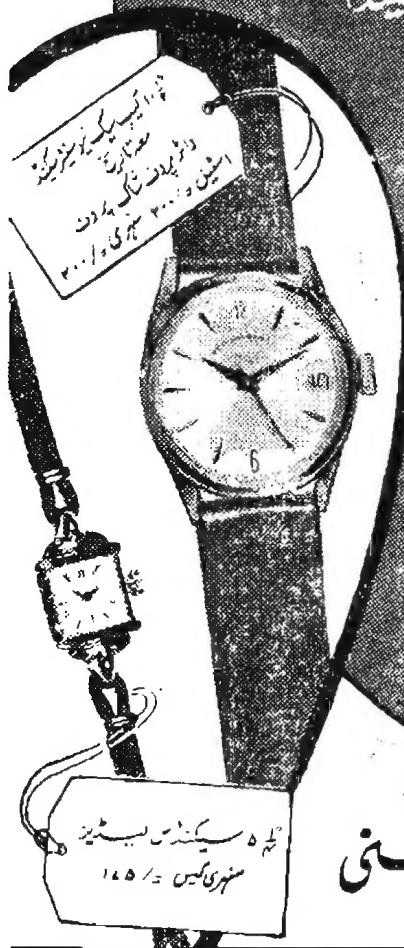
راقم۔ محمد یعقوب مجددی از خانقاہ شریف مجددیہ بھوپال۔

۱۔ حضرت علامہ سید سلیمان کے فرزند جسکو بھوپال میں حضرت نے گریا شاہ صاحب کی باطنی ترجمات کے

سپرد فرمایا تھا۔ ۲۔ افسوس کہ قدر نہ فرمائی۔

ولینٹ اینڈ وایج کمپنی

(سولٹر لینڈ)

کی
اعلیٰ معیاری
گھڑیاں
آب
نئے نئے
خوشنما ڈیزائنوں
میں
ہر جگہ دستیاب ہیں

واحد تقسیم کنندگان

کامریٹ وایج کمپنی
کراچی - ڈھاکہ

اعلیٰ بناوٹ
دلکش وضع
دل فریب

کا
حسین امیر تاج

دنیا بھر کے مشہور

SANFORISED

REGISTERED TRADE MARK

سینفورا انڈیا پرائیویٹ
سکرولنے سے محفوظ
۱۰۰ برس سے ۱۰۰ برس کی موت کو
محفوظ بناتا ہے

گل احمد ٹیکسٹائل ملز لمیٹڈ

آباد
آباد ملز

ستارہ چیمپین
۲۹ - ویسٹ وارن کراچی

ٹیلیفون
۲۲۱۱۵۰ - ۲۲۱۱۵۱
۲۲۵۳۹

منظور عام برائے مشاورت